

تقویٰ زنداں

مؤلفہ

حضرت مولانا محمد علی صاحب صدیقی

toobaa-elibrary.blogspot.com

ناشر

مکتبہ قاسمیہ، شہر سیالکوٹ

فتویٰ زبد

یعنی تحریک ختم نبوت کی قید و بند میں لکھے ہوئے
مختلف احباب کے نام خطوط، جن میں اسلام کے بنیادی
مسائل ختم نبوت، مسئلہ ارتداد، توحید و رسالت، مقام
نبوت، احسان و استعسان پر تبصرہ اور مختلف آیات قرآنی
اور ارشادات نبوت کی تشریح کی گئی ہے۔

—از—

حضرت مولانا الحافظ الحاج محمد علی صاحب صدیقی

صدر دارالعلوم الشہابیہ سیالکوٹ

—مناشر—

مکتبہ قاسمیہ رنگپورہ روڈ شہر سیالکوٹ

سلسلہ مطبوعاتِ فہرہ

تالیف ... حضرت مولانا محمد علی صاحب صدیقی

عناوین ... ۳۳۷

آیات ... ۹۲

احادیث ... ۴۵

کل صفحات ... ۳۱۲

طابع ... محمد شریف قاسمی

ناشر ... مکتبہ قاسمیہ سیالکوٹ

مطبع ... اقبال پرنٹنگ پریس سیالکوٹ

قیمت مجلد ... پانچ روپے چار پैसे

تاریخ اشاعت ... رمضان المبارک ۱۳۸۱ھ
فروری ۱۹۶۲ء

فہرست

نگاہِ اولین از ۱ تا ۴

خط مرقوم یکم ستمبر ۱۹۵۳ء از ۵ تا ۸

معاصی اور مصائب کے اندر مبتلا ہونے میں جوہری فرق — مشقتیں اور تکلیفیں — محبوب میں ترقی و مروج کا سامان ہیں — مومن کو گھبراہٹ مصائب سے نہیں بلکہ معاصی سے ہوتی ہے۔

خط مرقوم ۵ ستمبر ۱۹۵۳ء از ۹ تا ۱۴

اللہ پاک کی یاد میں بہتات اور دوام — آیت قرآنی وَتَبْتَئِلْ اِلَيْهِ تَقِيْلًا میں سالغہ اور تدریج کی شرطیں تبشیل کی انواع اور ان کا اصطلاحی نام — دعوت اور دعویٰ میں فرق — دعوت کے فرائض و احکامات اور مستجابات۔

خط مرقوم ۷ ستمبر ۱۹۵۳ء از ۱۵ تا ۲۰

قرآن کی بیان کردہ وحی کی دو قسمیں — اتباع وحی اور تلوذات وحی میں فرق — قرآن کی زبان میں وحی سے دو چیزیں مراد ہیں ایک ما اراک اللہ اور دوسری ما ازل اللہ حدیث ابو سعید خدریؓ کا یہ موقف۔

خط مرقوم ۱۱ ستمبر ۱۹۵۳ء از ۲۱ تا ۲۷

مناز چھوڑنے پر نبوت کی وعید — دینی زندگی کی الٹی ہونی بساط اور اس کی تصویر — دنیا اور اس کی تمام دولت سامان عبادت ہے — حکومت مفہوم نہیں بلکہ حصول مقصد کا ذریعہ؛ خالص دیوانی قوانین میں نڈکار قیامت۔

خط مرقوم ۲۵ ستمبر ۱۹۵۳ء از ۲۸ تا ۳۵

اللہ جل شانہ کا بندوں کے نام پیغام انسان مناطقہ کا حیوان ناطق نہیں بلکہ ایک ذمہ دار خدائی وجود ہے — اصطلاح شریعت میں استغفار کی حقیقت — غفر کے لغوی معنی حفاظت کی دو صورتیں اسماء جنت میں داخل ہونے کا سبب ہیں۔

خط مرقوم ۲۰ ستمبر ۱۹۵۳ء از ۳۶ تا ۴۹

نبوت کے بارے میں مولانا محمد قاسمؒ کا نظریہ — اوصاف کی قسمیں — نبوت بھی ایک وصف ہے۔

اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اوصاف کا موصوف ذاتی پر اختتام — حضور انور کیلئے نبوت حادث ہے۔

خط مرقوم ۲۲ ستمبر ۱۳۵۳ھ از ۵۰ تا ۶۵

انکار حدیث کے فتنے کو پردہ زری فتنہ کہنے کی علمی توجہیہ — نبی صاحب کتاب کو نہیں بلکہ صاحب دجی کو کہتے ہیں۔
آغاز بخاری میں آیت دجی لانے کی وجہ مصادر و مظاہر عسل سے دجی کا تعلق — نبی شامی کا اخلاقی اور نوعی بیانہ —

خط مرقوم ۲۹ ستمبر ۱۳۵۳ھ از ۶۶ تا ۷۸

سالار نبوت کی زندگی کا نام اسلام ہے — صرف ارشاد قولی بگڑی ہوئی قوموں کیلئے اکیر نہیں ہے۔ نبوت کا دو
ٹوک فیصلہ — دعوت کا کام اوپر سے نیچے شروع ہوتا ہے — رسالت محمدیہ اجتماعی بعثت کی حامل ہے۔

خط مرقوم ۳ اکتوبر ۱۳۵۳ھ از ۷۹ تا ۱۰۲

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا نام اسلام ہے — مسلمان زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام
کا قیدی ہے۔ آزادی کا اسلامی مفہوم — تحت حکومت سے اسلامی زندگی کا مطالبہ۔

خط مرقوم ۱۰ اکتوبر ۱۳۵۳ھ از ۱۰۳ تا ۱۱۰

عقل خود پرستی اور ایمان خدا پرستی کا نام ہے — مقام رسالت کے بارے میں ایمان کی تین شرطیں —
اتباع اور اطاعت میں بنیادی فرق — قانون سازی میں خلافت راشدہ کا مقام نبوت سے نیچے اور اجتہاد آگے ہے

خط مرقوم ۱۲ اکتوبر ۱۳۵۳ھ از ۱۱۱ تا ۱۲۶

موضوع تراویح پر روایت ابن عباس کی تحقیق — روایت کے خارج — حدیث کے ضعیف ہونے
کی وجہ — ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان کا چہرہ، تہذیب کے راویوں کی ثقافت، امام شعبہ کی تکذیب کی کہانی۔

خط مرقوم ۱۴ اکتوبر ۱۳۵۳ھ از ۱۲۵ تا ۱۳۹

اللہ کی صفت اور اس کی قسمیں — مسلک نادیل یا تفویض — کلام کی اور علم کلام کی بیچارگی — معتقدات
میں اطمینان کی راہ کلام نہیں بلکہ قرآن ہے — امام غزالی کا اعتراض قرآن میں غیبی حقائق کے ماننے کا مطالبہ نہ کر جانے کا۔

خط مرقوم ۲۲ اکتوبر ۱۳۵۳ھ از ۱۴۰ تا ۱۵۵

حکیم الامت شاہ ولی اللہ کے نزدیک معاش کی حقیقت — اس کے عناصر — غربت میں انسان کا مقام

سوسائٹی میں درمیانہ درجہ — بہت بڑی سرمایہ داری اللہ کو ناپسند ہے — نمونہ کی معتدل زندگی —

خط مرقوم مورخہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۵۳ء از ۱۵۶ تا ۱۶۸

اخلاق کا سرچشمہ — غضب اور شہوت کی نیرنگیاں — رہبانیت ان کا ازالہ چاہتی ہے —

اسلام ان کا ازالہ نہیں ازالہ چاہتا ہے — عبادت کے موضوع پر ارباب مذاہب میں فکر و نظر کا اختلاف —

خط مرقوم مورخہ ۳۰ اکتوبر ۱۹۵۳ء از ۱۶۹ تا ۱۷۳

اسلامی نظام حیات کی برتری کی تمنا — رائے عامہ اور جمہوریت — رائے عامہ کے جائزہ لینے

کا طریق — باطل کی ہواؤں سے حقائق کے چراغ نہیں بجھتے — جو کچھ مل جائے غنیمت ہے —

خط مرقوم مورخہ ۳ نومبر ۱۹۵۳ء از ۱۷۴ تا ۱۷۵

خلوت ایک بہت بڑی نعمت ہے — اللہ سبحانہ کی شان جمالی و جلالی — بلا اور بلا احسن

میں فرق — شیخ اکبر اور مولانا روم کا نظریہ — علامہ محب اللہ بہاری کا تعارف

خط مرقوم مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۵۳ء از ۱۷۶ تا ۱۸۳

حسن پسندی اور حسن کاری — قرآن حسن کاری کا داعی بن کر آیا — حسن پسندی کے لئے قرآن

و حدیث کا سہارا — حسن پسندی کا نسب نامہ — حسن کاری کی تشریح — آیت تحکیم سے اخذ کردہ نتائج —

خط مرقوم مورخہ ۲۲ نومبر ۱۹۵۳ء از ۱۸۴ تا ۱۸۶

غذاری کا الزام خود الزام تراشوں کی کھلی غداری کا آئینہ دار ہے — عبدالملک بن مردان کا آزادی

رائے کو کچلنے کے لئے آرڈیننس — سیاسی زندگی کے سارے گوشے آج مصلحت اور منفعت کے تقاضوں پر ہوتے ہیں —

خط مرقوم مورخہ ۲۹ نومبر ۱۹۵۳ء از ۱۸۷ تا ۱۸۸

رحمت میں رحمت، مصیبت میں نعمت کا تصور، انتہائی عتاب و عقاب نہیں بلکہ بیماری کی دوا ہے —

خلوت اور خلوت کا تقابل —

خط مرقوم مورخہ یکم دسمبر ۱۹۵۳ء از ۱۸۹ تا ۱۹۲

وقت کی قدر و قیمت — انبیاء و اہل حق کے سب سے زیادہ قدر دان تھے — قبر کا جھانک اور خوفناک

منظر — یہاں منٹ۔ پل اور گھڑی بڑی قیمتی ہے —

خط مرقوم مورخہ ۴ دسمبر ۱۹۵۳ء از ۱۹۳ تا ۱۹۵

کچھ اپنا حال — روزانہ کالائٹ عمل — جیل کی زندگی کے چوبیس گھنٹے — دن بھر کے مشاغل اور روزمرہ کا پروگرام —

خط مرقوم مورخہ ۷ دسمبر ۱۹۵۳ء از ۱۹۶ تا ۱۹۹

۱۹۵۳ء کا غنیمت ڈرامہ — اللہ کی شانِ قدیری اور اس کی شانِ حکیمی کی توضیح اور ان میں باہمی فرق —
ما بقوم اور ما بالفسہم کی تشریح — اسلامی قومیت کا فیصلہ وقت کا اہم تقاضا ہے —

خط مرقوم مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۵۳ء از ۲۰۰ تا ۲۰۳

وساوس دور کرنے کی پانچ تدبیریں — اصلاحِ نفس کے دو طریقے طریقِ نبوت اور طریقِ ولایت اور دونوں میں فرق — جو اس کی اور مشاعر کی طرح لطائف بھی پانچ ہیں —

خط مرقوم مورخہ ۱۵ دسمبر ۱۹۵۳ء از ۲۰۴ تا ۲۰۷

انسان ایک عالمِ صغیر ہے — روح سے اخلاق کا تعلق — جو اس اور مشاعر کی طرح لطائف پنجگانہ بھی اگر کام نہ کریں تو انسان حیوانیت سے بھی گر جاتا ہے —

خط مرقوم مورخہ ۱۸ دسمبر ۱۹۵۳ء از ۲۰۸

توحید بطور مقام حاصل کرنے کا نسخہ اور اس کی ترکیب استعمال —

خط مرقوم مورخہ ۲۳ دسمبر ۱۹۵۳ء از ۲۰۹ تا ۲۱۲

خلوت کی لذتیں اور پرکیف نفع اندوزیاں — اللہ کی یار وہ نعمت ہے کہ اس سے آگے کسی نعمت کا تصور بھی نہیں — خواب میں بشارت — جرم کا کھلے بندوں اقرار —

خط مرقوم مورخہ ۲۷ دسمبر ۱۹۵۳ء از ۲۱۳ تا ۲۱۹

حکیم الامت شاہ ولی اللہ کی ذاتِ صرف علمی نہیں بلکہ استدلالاتِ شخصیت ہے — شاہ صاحب کے سینہ تجدد سے ابلی ہوئی ہدایت، علم الہی اور ربانی ہے — فکر و عمل کی دو قوتیں — اذکار و تقریریں —

خط مرقوم مورخہ یکم جنوری ۱۹۵۷ء از ۲۲۰ تا ۲۲۲

دینداری، فن دینداری اور پینینہ دینداری — نبوت کا پیش بہاد اور علم کے موضوع پر اس کا مطالبہ — نفس کو لے — دروسوں پر اپنی برتری جتنے میں آتی ہے — اچھی صحبت اور اس کی ضرورت۔

خط مرقوم مورخہ ۴ جنوری ۱۹۵۷ء از ۲۲۳ تا ۲۲۶

میر خسرو شیخ نظام الدین بنی کے مرید — پیر اور مرید میں بے حد محبت ہے۔ جیل بمحافظہ صورت خانقاہ سے ملتا جلتا ادارہ ہے — علیہ اور تخلیق تصوف کے دور کن ہیں۔ جیل کی زندگی سترتا سر تخلیق ہے —

خط مرقوم مورخہ ۸ جنوری ۱۹۵۷ء از ۲۲۷ تا ۲۳۰

سید سلیمان ندوی کی رحلت جماعتی زندگی کے لئے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ سید صاحب بہت بڑا علمی سپہارا اور تقدس و تقویٰ کا قومی سرمایہ تھے۔ انہوں نے خلاف قرآن و سنت نہ بننے کا مفہوم۔

خط مرقوم مورخہ ۱۵ جنوری ۱۹۵۷ء از ۲۳۱ تا ۲۳۶

انبیاء کی ہدایت میں عقائد — اعمال اور اخلاق کی اصلاح اور اسلام میں ان کے مدارس — اسلام ایک جاندار وجود ہے عقائد اس کا دماغ — اعمال اس کے اعضاء و جوارح —

خط مرقوم مورخہ ۱۸ جنوری ۱۹۵۷ء از ۲۳۷ تا ۲۵۱

ماننے کو اسلام — نہ ماننے کو کفر اور مان کر چھوڑ دینے کو ارتداد کہتے ہیں — قرآن کی چند اصولی اور قانونی ہدایات، انفرادی اور اجتماعی ارتداد کا قرآن میں ذکر۔

خط مرقوم مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۵۷ء از ۲۵۲ تا ۲۶۰

معجزہ اور دلیل نبوت ہے تو دلیل اور مدلول میں مطابقت — معجزہ کے وہیں نبوت ہونے پر ایک مثال — معجزہ کے دلیل نبوت ہونے پر مشہور اہل حدیث مولانا محمد حسین صاحب دہلوی کا خط

خط مرقوم مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۵۷ء از ۲۶۱ تا ۲۷۰

دعوت میں زبان کی شیرینی کا جواب دل کی تلخی سے — دعوت کو سامنے دیکھ کر اس کے دلی کا جواب — دعوت ان کے دل سے ہونے بندوں کو خدا کے کام میں لانا — دعوت کی سادگی —

خط مرقوم مورخہ ۲۵ جنوری ۱۳۵۲ھ از ۲۷۵ تا ۲۷۸

حقوق اور فرائض کا فرق — اسلام نے مسلمانوں کے سامنے فرائض رکھے ہیں۔ فرائض کی تلاش اداۓ فرض کا جذبہ اداۓ فرض پر اللہ کا شکر — سوچنے کی چیز صرف اداۓ فرض ہے۔

خط مرقوم مورخہ ۲۷ جنوری ۱۳۵۲ھ از ۲۷۹ تا ۲۸۵

الطفیل کی شخصیت — دعوت کا پر آشوب زمانہ — الطفیل کی مکہ میں آمد — وفد قریش کی الطفیل سے ملاقات —

خط مرقوم مورخہ ۳۰ جنوری ۱۳۵۲ھ از ۲۸۶ تا ۲۸۸

حدیث الدانیا سبحن المؤمن کی تشریح — مسلمان کے لئے دنیا کے جیل خانہ ہونے کا مشہور مطلب اور احادیث کی روشنی میں اس کی تردید —

خط مرقوم مورخہ ۲ فروری ۱۳۵۲ھ از ۲۸۹ تا ۲۹۶

یزید بن رومان کی روایتی تحقیق — تراویح میں اختلاف کا بنیادی نقطہ — عرسل حدیث کی تالیف — مراسلات موطا کا حکم — مرویات مرسلہ کی آئینی حیثیت —

خط مرقوم مورخہ ۶ فروری ۱۳۵۲ھ از ۲۹۷ تا ۳۰۴

رباعی کی تاریخ اور پیرقید کی توسیع — جیل کی زندگی میں بے فکری — علائق کی کثرت غم و الم کا سامان ہے —

نگاہِ اولین

۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں مجھے تو اسی بالحق کے نتیجے میں قید و بند سے دوچار ہونا پڑا۔ میں جیل میں چوبیس گھنٹوں کی مشغولیت کا پروگرام بنا کر زندگی گزارنے کا ہو گیا ہوں۔ ان مصروفیتوں میں فرصت کے جھلمحات مل جاتے۔ ان کو میں اس طرح گزارتا یا یوں سمجھتا کہ جیل سے باہر کی زندگی میں فکر و مطالعہ کی لگی ہوئی چاٹ اس طرح پوری کرتا کہ کسی نہ کسی دوست سے زبان دہن سے نہیں بلکہ زبانِ قلم سے باتیں کرتا۔ بس زبانِ قلم سے کی ہوئی مختلف وقتوں میں باتوں کا نام فقوشِ زنداں ہے۔ ان خطوط کا نہ کوئی پس منظر ہے اور نہ کوئی ایک خاص موضوع ہے بلکہ یہ مختلف وقتوں اور مختلف عنوانوں پر منتشر خیالات ہیں۔

سائی کے بعد میرے عزیز شاگرد مولانا حافظ امیر علی نے ان منتشر اوراق کو یکجا کیا۔ یکجا ہو جانے کے بعد کچھ احباب نے ان کی اشاعت کے لئے اصرار کیا۔ بالآخر مولانا حافظ محمد شریف قاسمی مالک مکتبہ قاسمیہ نے ان کی اشاعت کے لئے کمر ہمت باندھی۔ اور ہمت بھی اس طرح کہ پہلے ان کو مرتب شکل میں صاف مستحضر کتابی صورت میں لکھا۔

میرا کام صرف اس قدر ہے کہ ہر خط کی پیشانی پر خلاصہ میرا لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ساری محنت کا سہرا میرے ان دو عزیزوں کے سر ہے۔ اختصار یا تطویل کسی خاص تاثر کے پیش نظر نہیں بلکہ یہ وقت کی موافقت

اور طبیعت کے نشاط کی وجہ سے ہے۔ ان میں توحید، رسالت، مقام نبوت، انکار حدیث، مسئلہ ارتداد، ختم نبوت اور دوسرے کلامی، فقہی، اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی مسائل پر تبصرہ کے ضمن میں مختلف آیات قرآنی اور احادیث نبوی کی تشریح کی گئی ہے اور بتایا ہے کہ ہم اس مقصد کو بھول گئے جس کے لئے اللہ نے بے شمار قوموں کی موجودگی میں ہمیں منتخب کیا تھا۔ ہمیں نبوت سے جو مقصد ملا تھا۔ کہ لوگوں کو انسانوں کی خدائی سے نکال کر خدائے واحد کا پرستار بنائیں۔ اسے فراموشی کر دیا۔ لوگ اللہ کی شریعت کی جگہ اپنے من گھڑت قوانین نافذ کرنے لگے۔ ہم اسلامی اور نبوی قید و بند سے آزاد ہو کر ایک طرح کی اباحی زندگی کے خوگر ہو گئے۔ گویا نہ نبی کی امت ہیں۔ اور نہ وحی و رسالت پر ایمان ہے۔ نہ حساب کا ڈر ہے اور نہ آخرت کا خوف ہے۔ ہم تمدن و اجتماع، سیاست، اخلاق اور معاشرت میں ان قوموں کی کاپی کرنے لگے جن کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا تھا۔ اور ان پر اپنا غضب نازل کیا تھا۔ فیما للاسف دیا للعادر۔

ہمارے پیش نظر کوئی صحیح اور اعلیٰ مقصد نہیں رہا۔ ہماری تگ و دو اور جدوجہد کھلنے پینے اور عیش و عشرت تک محدود ہو گئی۔ دنیا کی قوموں میں ہماری کوئی خصوصیت اور امتیاز باقی نہیں رہا۔ ہم اپنے ہم جنسوں کی طرح ہی انسانوں کا ایک گلہ ہو کر رہ گئے۔

ہمارے بادشاہ اور سلاطین اپنی زندگی کے ایک گوشہ میں دنیا کے جبابرہ سے بھی بازی لے گئے۔ اور فراغت و نمار وہ کی طرح دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے سے ہٹ کر کلمتہ الکفر کی بلندی میں مصروف ہو گئے۔

ہمارے دولت مندوں میں تکبر پیدا ہو گیا۔ ہمارے سردار اور اکابر قوم فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں تک کہ ہمارے فساق و فجار بغض و حسد، جاہ طلبی، دنیا پرستی، عیش پسندی، آنحضرت سے غفلت، خونریزی، بے حیائی، حق تلفی، بدعہدی، بے وفائی اور اللہ سے تجاوز، ظلم و بے انصافی، اسراف و تبذیر اور فواحش و منکرات میں آج اپنی مثال آپ ہیں۔ فان الله والى الله المشتكى۔

اس کا نتیجہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم پیچھے دھکیلے جا رہے ہیں اور ہر قدم پر ہمیں ناکامیوں سے ہمہوش ہونا پڑتا ہے۔ آج بھی ہم ناکام نہیں اگر ہم اپنی اندرونی اور بیرونی قوتوں کی اصلاح کر لیں۔ یعنی ہمارا قلب ایمان سے معمور ہو جائے۔ اور روح دینی تعلیمات اور اسلامی اخلاق کے ذریعے پاکیزہ ہو جائے۔ سینہ میں دینی حمیت جوش مارنے لگے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ پوری دنیا میں آگ لگ رہی ہے۔ اور اسے بجھانے کے لئے پانی مسلمان کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے لئے دوڑ و دوپ، محنت اور جدوجہد کو ہم اپنا نصب العین بنالیں۔ اس راہ میں اپنی لذتیں، اپنی مسرتیں، اپنا خواب و خور بھول جائیں تو ہم آج بھی قضاء الہی اور حکم ربانی بن کر سب پر غالب آسکتے ہیں۔ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی سیرت آج بھی موجود ہیں۔ ہمیشہ یہی مسلمانوں کے لئے قوت اور زندگی کا منبع، جوش ایمان کا مخزن رہی ہیں مسلمانوں نے ہمیشہ ان سے زندگی اور طاقت حاصل کی ہے۔ آج بھی اگر ہم ان پر خاص توجہ کریں۔ ان کی اشاعت میں خاص حصہ لیں۔ خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو

پڑھائیں تو ہم عزت اور قوت کے مالک ہو سکتے ہیں۔ ان سے ہٹ کر
کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔

۱۹۵۳ء میں لکھی ہوئی یہ دستاویز اب احباب کی کوششوں سے

۱۹۶۲ء میں شرمندہ طباعت ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ آپیں
کسی کی اصلاح حال کا سامان ہو کر میرے لئے رضاء مولیٰ اور نجات آخرت
کا ذریعہ ہو جائیں۔ وما ذالك على الله بعزیز۔

محمد علی صدیقی

کان الشد

۱۹ رمضان المبارک ۱۳۸۱ھ مطابق ۲۵ فروری ۱۹۶۲ء

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

یکم ستمبر ۱۹۵۲ء

زندگی کی ساری بد حالیوں کا بنیادی سبب، معاصی اور مصائب کے اندر
بتلا ہونے میں جوہری فرق اور دونوں کے نتائج، مشقتیں اور تکلیفیں
راہ محبوب میں ترقی مدارج کا سامان ہیں۔ سو من کو گھبراہٹ مصائب
سے نہیں بلکہ معاصی سے ہوتی ہے۔

جی فی اللہ وفتحنا اللہ وایاکم لما یحبہ ویرضاه السلام علیکم

مصائب بھی اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام ہیں۔ شیخ جیلانی رحمہ نے فتوح الغیب
میں لکھا ہے کُلُّ بَلَاءٍ نِعْمَةٌ مِّنَ اللّٰہِ۔ اور کیوں نہ ہو وفائے محبوب سے جنمے
محبوب زیادہ قیمتی ہوتی ہے بشرطیکہ صاحب بلا دانائے بازار اور صاحب حالی ہو۔
اگر صاحب حال نہ ہو تو خوش حالیوں میں نوعیت اور بد حالیوں میں جزو عیت
نمایاں ہوتی ہے۔ اللہ پناہ دے۔ ان دونوں سے مل کر جو حالت و کیفیت رونما
ہوتی ہے اس کا نا بد نوعیت ہے یعنی انسانی نفسیات کی وہ کیفیت جسے ہم لاپچی
اور بے صبر اپنی کہتے ہیں

اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا۔
بد حالی میں گھبرانے والا اور خوش حالی
میں اچھائی کے راستے میں روک بن
جانے والا۔

میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کبھی سنا یا پڑھا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ علیہ ایک مجلس میں بلاؤں کے انعام الہی ہونے پر کچھ فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور پیادہ کے لئے دعا کی درخواست کی۔ حاضرین حیران تھے کہ دیکھئے اب اس نعمت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا۔ اہا! پیادہ بھی ہم پر تیرا انعام ہے لیکن اس انعام کے عمل کی ہم میں طاقت نہیں تو اس نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے۔

یہی وہ انعام ہے جس سے مدارج میں ترقی ہوتی ہے۔ مقامات طے ہوتے ہیں قرب الہی زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ مگر بے حال اسے قدبر کی نگاہ سے کب دیکھتے ہیں۔ وہ تو دنیا کی اس ٹیپ ٹاپ کو ہی مقصود بنا لیتے ہیں۔ آخرت سے آنکھیں اندھ سی ہوتی ہیں ایسی اندھ سی کہ وہاں کا کروڑ بھی یہاں کی رتی کے مقابلے میں نظر نہیں آتا۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ
غَافِلُونَ

دنیاوی زندگی کی ٹیپ ٹاپ کو جانتے
ہیں اور آخرت کی زندگی سے غافل
ہیں۔

اے آج ہماری ساری بدچالیں کی داستان اسی ایک نقطہ میں سمٹی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام کے برعکس ہماری دن رات کی تلگ دو دو ہمارے سفر، ہماری تجارت، ہماری سیاست اور ہماری تعلیم آخرت سے الگ ہو کر دنیا اور صرف دنیا کی ہو کر رہ گئی ہے۔ روح ایمان میں ناسور پھوٹ آیا زندگی کے کسی گوشے میں بھی اس زندگی کے اعمال کے محاسبے اور جزا کا تصور نہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے کردار گرفتار میں تباہ ہیں۔ ہے اور ہر فعل ہر ادا اور ہر حرکت اخلاص کی دولت سے محروم ہے

فَاِنَّ لِلّٰهِ وَالِی اللّٰهِ الْمَشْتٰکِی

غالباً ازالۃ الخفاء میں حضرت فاروق اعظمؓ کا یہ ارشاد گرامی بڑھا تھا کہ جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں تو اپنے اندر چار حمتوں کا احساس پاتا ہوں۔
 اول یہ کہ اس سے میرے دین کو صدمہ نہیں پہنچا۔ دوسری یہ کہ اس مصیبت سے بڑی مصیبت سے دوچار نہیں ہوا تیسری یہ کہ اس کی وجہ سے میں رضائے حق سے محروم نہیں ہوں۔ چوتھی یہ کہ اس پر اللہ پاک سے اجر کا امیدوار ہوں۔

دراصل گھبرانے کی چیز مصائب نہیں معاصی ہیں۔ ایمان کی روح بے چین ہوتی ہے معاصی کے ابتداء سے اور سکون آتا ہے راہ محبوب ہیں رضائے محبوب کی خاطر تکلیفیں اٹھانے سے۔ اور یہ سکون ترقی کر کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور یہ لذت ہی ہے کہ منقطع و بے چین لبوں پر یہ تمنا آجاتی ہے۔

وَدِدْتُ اَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلَ - مجھے پسند ہے یہ بات کہ راہِ نبویؐ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر اللہ جل شانہ کا بڑا انعام ہے پہلی بار بھی اور اس بار بھی بڑی ترقی ہے اور بہت میروسیاحت ہے روح لذت کی جن سرشاریوں سے دوچار ہے اس کے اظہار کے لئے الفاظ نہیں ہیں قربان جاؤں ذاتِ قدوس جل جلالہ کے کہ مجھ پر کیسی مہربانی کی اور اپنے قریب کرنے کے لئے غیب سے کیسی امداد فرمائی۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَلِلّٰهِ الشُّكْرُ۔

پہلی بار تین ماہ میں اپنی کم مانگی کی وجہ سے جو چیز ہاتھ نہ آئی تھی وہی الحمد للہ اب قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ عرصہ چھ ماہ کا ہے۔

یقیناً کامل ہے کہ بے پایاں عطایات ہوں گی۔ رحمتیں ہوں گی اللہ جل شانہ

اپنی لگن اور دل کی دادیوں میں اپنی محبت کا سوز عطا فرمائے یہی باقی ہے اور
اس کے سوا سب فانی ہے۔ زاد آخرت بننے کی اسی میں صلاحیت ہے۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

مورخہ ۵ ستمبر ۱۹۵۳ء

اللہ پاک کی یاد میں بہتات اور دوام، آیت قرآنی وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا
میں یاد الہی کے سودمند ہونے کے لئے مبالغہ اور تدریج کی شرطیں
تَبْتِيل کی انواع اور ان کا اصطلاحی نام، دعوت اور دعویٰ میں فرق،
غزوہ تقویٰ سب سے خوفناک مرض ہے، دعوت کے فرائض واجبات
اور مستحبات، انسان صرف حیوان ناطق نہیں بلکہ ایک ذمہ دار
اخلاقی وجود ہے، قرآن نے امت کو نیکی کی دعوت سے نہیں دعویٰ
سے منع کیا ہے۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

عزیزم: سلمکم اللہ

آج تم یاد آئے زندگی کے سانس الحمد للہ نہ صرف بہتر بلکہ بہترین گذر رہے
ہیں۔ اتنے بہترین جو بہتوں کے لئے شاید سامانِ رشک ہوں ایسا رشک کہ تمنائیں
کریں اور گڑگڑا کر یہاں پہنچنے کی دعائیں کریں۔ ہر روز اللہ جل شانہ سے قرب ہو
رہا ہے زبان ہر آن ذکر اللہ سے مرطوب رہتی ہے الحمد للہ۔

یقین مانو یہ نعمت عظمیٰ باہر نصیب نہ تھی اور ایک عرصہ سے باوجود
کوشش کے ہاتھ نہ آتی تھی اللہ جل شانہ کی عنایت سے یہاں اس
راہ کی ساری مشکلیں حل ہو رہی ہیں۔ خدا سے دعا کرو کہ ذکر اسم رب
کے مطالبے کی پابجائی میں دو باتیں نصیب ہوں۔ بہتات اور دوام۔
قرآن کے اشارات سے یہی ٹپکتا ہے سورہ مزمل میں تم نے یہ آیت بار بار
پڑھی گی۔

واذکر اسم ربک وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

یاد کر اپنے رب کے نام کو اور کٹ جا اس کی طرف کٹ جانا

اسم رب کے ساتھ تبتّل کی جو قید لگائی گئی ہے۔ وہ بڑی ہی معنی خیز ہے پھر تبتّل کے ساتھ تبتیل کی قید اس سے زیادہ اور پھر فعل اور مصدر کا ورنہ اختلاف خلاف قیاس بہت زیادہ گہری معنویت رکھتا ہے شائد مدارج میں اسلام کے مشہور محقق حافظ ابن القیم نے اس اختلاف کی طرف ایک چلتا سا اشارہ کیا ہے یاد پڑتا ہے لکھا ہے کہ تبتّل تفتّل ہے۔ اس کا خاصہ مبالغہ ہے۔ اور تبتّل تفتیل ہے۔ اس کا خاصہ تدریج ہے۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ ذکر اسم رب بہتات کے ساتھ دیر تک اور لگاتار ہو تو مفید و مطلوب ہے تبتّل یعنی انقطاع ایک جنس ہے اس میں ساری انواع داخل ہیں۔ یعنی تبتّل عن الہوا جس۔ تبتّل عن الخواطر۔ تبتّل عن اللذائذ۔ اور یہی انواع ہیں۔ جنہیں اصطلاحی زبان میں تقلیل طعام۔ تقلیل کلام، تقلیل منام اور تقلیل اختلاط مع الانام کہتے ہیں۔ ان چار میں بہتات ہو اور عرصہ دراز تک ہو تو ذکر اسم ذات رنگ پیدا کرتا ہے۔ اسی رنگ کے پیدا ہونے کے بعد تسلیم و توکل کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ شاید رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلًا کے مفہوم میں اسی طرف اشارہ ہے۔ مفہوم کی قید اس لئے لگا رہا ہوں۔ کہ یہ آیت کا مدلول اور منطوق نہیں ہے۔

بہر حال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ذکر اللہ دوام اور بہتات کے ساتھ عجیب نعمت ہے یہ راہ خود بہت ہی غریب ہے۔ نگر راہ نور دی میں رہبر کامل کے بغیر بہت ہی مشکلات ہیں۔

اچھا اب رخصت ہوتا ہوں تقریباً پونے دس بجے ہیں کھانا کھا چکا

ہوں نہ بھنی ہوئی دال ماش کھائی ہے۔ مولوی حبیب احمد نے پکاٹی
نقی کچھ گسرتی مولوی صاحب زاد چاہتے تھے۔ مگر افسوس کہ میں تصنع نہ کر سکا اگرچہ
میری صاف گوئی ان کی کچھ دل شکنی کا باعث ہوئی۔ اسے کاش وہ نہ پوچھتے
اور نہ میں کسر کو ظاہر کرتا اللہ مجھے معاف کرے۔

آج رات بھی کچھ بد مزہ گزری تہجد کو آنکھ نہ کھلی۔ ایک خواب بھی
بارہ بجے دیکھا کہ کسی جگہ پانی میں ہوں ایک سرکش گھوڑا اپنے مالک سے
بگڑا اور سرپٹ پانی کی طرف آیا مجھے دیکھ کر مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔
خود اس کے مالک ہی نے شور مچایا میں چپ رہا۔ مالک نے گھوڑے
کو مار کر میری طرف سے ہٹا دیا۔ الحمد للہ بیدار ہوا تو لا الہ الا اللہ
رب العرش الکریم پڑھا۔ مولوی حبیب احمد جو بیدار ہوئے
ان کو خواب سنایا انہوں نے بھی بے ساختہ الحمد للہ کہا۔

بد مزگی کی کہانی بھی سن لو۔ میں نے لیٹے لیٹے اپنے ایک رفیق
سے کہا ہم تین ہیں۔ اور تینوں مزاج کے اعتبار سے مختلف ہیں مولوی
حبیب احمد کی طبیعت میں تازگی اور اس تازگی کا ظہور ان کی حسن پسند
طبیعت سے ہوتا رہتا ہے۔ غلام محمد صاحب! آزاد منش آدمی ہیں
رات کو لیٹے لیٹے ان سے کہا کہ اب باہر جا کر کسی برائی میں حصہ نہ لینا
بات طول کھینچ گئی اور بد مزگی ہو گئی۔ توبہ و استغفار کی پچھتایا کہ
بات کا آغاز کیوں کیا تھا قصور اپنا تھا بات کہنے کا انداز غلط، داعیانہ
اور حکیمانہ نہیں بلکہ اندازہ حاکمانہ تھا۔ کوفت ہوئی اور نیند اڑ گئی
پھر آنکھ لگی پھر کھلی۔ اسی کشمکش میں تہجد سے محروم ہو گیا۔ یہ ساری آفت
اپنے متعلق ایک بڑی غلط فہمی سے ہوئی اپنے کو عالم سمجھا بلکہ نفس کے

چھپے چور نے اپنے تئیں تقویٰ کی اڑا ہٹ دیکھی۔ طاعت اور بندگی کا سب سے خوفناک مرض غرور تقویٰ ہے۔

بہت بڑی انسانی زندگی آج گناہوں کا شکار صرف اس لئے ہے کہ ارباب علم کا انداز سخن غلط ہو گیا دعوت کا نہیں بلکہ دعویٰ کا ہو گیا اللہ ہم پر رحم کرے۔ کتنے ہی دل ہیں جو صرف ہماری اس غلط روش کی وجہ سے محروم ہدایت ہیں۔ جب بھی داعی مدعی کے مقام سے بولتا ہے دعوت کی روح سرپیٹ کر بیٹھ جاتی ہے اور بے نتیجہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ نہیں بلکہ غلط نتائج پیدا کرتی ہے۔ ہدایت کی جگہ ضلالت، سعادت کی جگہ شقاوت ابھر آتی ہے۔

شاید شیخ زادہ نے امر بالمعروف کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات شرح شریعتہ الاسلام میں قلم بند کئے ہیں۔ بڑی کٹھن منزل ہے۔ لوگوں کو دعوت کی ضرورت کے ساتھ اس کی نزاکت کا احساس نہیں ہے۔ حالانکہ اصلی کامیابی کا راز اسی میں ہے۔

افسوس ہے کہ لوگ اپنے کو دعوت کے مقام سے بچانے کے لئے عموماً قرآن کی یہ آیت تلاوت کر دیتے ہیں۔
لَمْ تَقُولُوا مَالًا لَّفَعَلُوا

حالانکہ اس آیت میں دعوت سے نہیں بلکہ دعویٰ سے منع کیا گیا ہے۔ دعوت یہ کہ تم کسی سے نماز پڑھنے کی درخواست کرو اور دعویٰ یہ کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ نمازی ہوں۔ قرآن کو دعویٰ پسند نہیں ہے۔ قرآن نے شرع کے معائب میں سب سے بڑا عیب یہی بتایا ہے کہ

اِنَّهُمْ لَقَالُوا مَالًا لِّفَعَلُوْا

ورنہ جہاں تک دعوت کا تعلق ہے۔ یہ تو قرآن کا قائم کردہ وہ فریضہ ہے جس کا امت سے مطالبہ ہے۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

امام رازی فرماتے ہیں کہ متن بیانہ یہ ہے اور ترجمہ یوں ہے۔ چاہیے کہ ہو یعنی تم ایک ایسی امت جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے۔ اس خیال کی بھی کوئی قیمت نہیں کہ نیکی کی دعوت کے لئے پہلے نیک ہونا ضروری ہے نیکی کی دعوت دینا خود مستقل فریضہ ہے۔ اور نیک ہونا الگ چیز ہے۔ یاد پڑتا ہے کہ ملا علی قاری محدث نے شرح بدء الامالی میں لکھا ہے کہ نیکی نہ کرنا ایک گناہ اور نیکی کی دعوت نہ دینا دوسرا گناہ ہے۔ چونکہ ایک گناہ کر رہے ہیں اس لئے ضرور دوسرا گناہ بھی کریں گے۔ یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے پوری تفصیلات چاہتے ہو تو احیاء العلوم، مجالس الابرار اور شرح شریعت الاسلام کا مطالعہ کرو۔

تلاوت قرآن طویل قراءت کے ساتھ، نماز اور لا الہ الا اللہ کی پابندی کرو کہ اس عالم میں کام آنے والی چیز یہی ہیں۔

عزیز! یہ جہاں فانی ہے یہاں کی ہر چیز مٹ جانے والی ہے۔ آخرت ہی توجہ کی چیز ہے اسی کا یقین انسان کو اس زندگی میں ایک ذمہ دار اخلاقی وجود بناتا ہے اس تصور سے الگ ہو کر انسان منطقہ کے حیوان ناطق کے سوا کچھ نہیں۔ بے قیدی اور اباحت مطلقہ اس کے اثرات ہیں۔ اور بس۔ سلجھانے کی گتھی دنیا نہیں آخرت اور صرف آخرت ہے دنیا دار بننا ہے یہاں آنا رہنے کے لئے صرف چند روزہ ہے اور اصلی گھر آخرت بنانے کے لئے ہے۔

میرے عزیز! یہاں سے لگی ہوئی بھوک کا مداوا روٹی سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ روٹی بھیک سے بھی مل سکتی ہے اور یہاں پیٹ پتوں سے بھی بھر سکتا ہے۔ آہ بند و بست تو اس بھوک کا ہونا چاہیئے جس کا مداوا کوئی نہیں اور جہاں کوئی غذا بھوک کو دور نہ کر سکے گی۔

لَا يُغْنِي عَنْ جُوعٍ

الغرض

لَا عِيشَ إِلَّا عِيشَ الْآخِرَةِ

دھیان کی چیز آخرت ہے۔ اور اس کے لئے یہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ بلکہ خدا کا شکر کرو کہ اس نے کرنے کی توفیق دی پھوٹے سے پھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھو بلکہ توبہ کرو اور استغفار پڑھو۔

والسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

مورخہ، ستمبر ۱۹۵۳ء

قرآن کی بیان کردہ وحی کی دو قسمیں، اتباع وحی اور تلاوت وحی میں فرق، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد و استنباط اور اس بارے میں قرآن کی ہدایت، قرآن کی زبان میں وحی سے دو چیزیں مراد ہیں ایک ما اراک اللہ اور دوسری ما انزل اللہ حدیث ابو سعید خدریؓ کا صحیح موقف، حدیث کی حضور انور کی جانب سے اجازت۔

صدیقی شوکت صاحب

حیرت ہے کہ اس قدر جلدی کیوں موعوب ہو جاتے ہو بات سنو سننے کے بعد دلیل کی ترازو میں تو لو اور سوچو کہ کیا کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے۔ صرف اتنی سی بات سے پریشان ہو گئے ہو کہ ”قرآن حکیم سے باہر وحی کوئی نہیں قرآن سے باہر وحی ہونے کی قرآن میں کوئی سند نہیں۔ قرآن میں واضح طور پر موجود ہے کہ وحی وہی ہے جو قرآن میں اور جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔“

میں تو سمجھتا تھا کہ تم قرآن کا سمجھ کر مطالعہ کرتے ہو گے مگر مجھے بہت گہرے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تمہارے تاثرات دیکھ کر میری امیدیں پر اوس پڑ گئی ہیں محسوس کرتا ہوں کہ ایک دفعہ خود قرآن کی مدد سے اصل بات تک تمہاری رسائی ہونی چاہیے۔

اتنی بات تو تم جانتے ہو کہ قرآن حکیم نے خود وحی کے بارے میں جس چیز پر جگہ جگہ زور دیا ہے وہ صرف دو باتیں ہیں ایک وحی کا اتباع

دوم وحی کی تلاوت ۔

قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر اتباع وحی کا جس انداز سے مطالبہ کیا گیا ہے ۔ اس پر غور کرو ۔ سورہ النعام پارہ ص ۱ میں ہے ۔

اَتَّبِعْ مَا اَوْحَىٰ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

تو چل اس چیز پر جو وحی کی گئی ہے ۔ تیری طرف تیرے پروردگار کی جانب سے ۔

سورہ یونس کی آخری آیت ہے ۔

اَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ اِلَيْكَ وَاَصْبِرْ حَتّٰی يَخْلُكُمُ اللّٰهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ ۔

تو چل اس چیز پر جو وحی کی گئی ہے تیری طرف اور صبر کر یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ اور وہ بہترین فیصلہ ہے ۔

کچھ آیات وہ ہیں جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موقف بیان کیا ہے
اِنَّ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَىٰ اِلَیَّ ۔ (سورہ انعام)

میں صرف اس چیز کا پیرو کار ہوں جس کی میری طرف وحی آتی ہے

سورہ یونس میں ہے ۔

اِنَّ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَىٰ اِلَیَّ اِنِّیْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّیْۤ اَعْذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۔

میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے ۔ اگر میں اپنے رب کا نافرمان ہوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے ۔

یہ اور اس قسم کی دوسری آیات ہیں جہاں بھی وحی کی اتباع کا حکم دیا ہے ۔ بلا قید حکم دیا ہے کسی بھی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی نہ زمان کی اور نہ مکان کی اور نہ کوائف کی ۔

اور ایسے موقع پر جب نبوت کا ذکر آیا ہے۔ تو مَا اَوْحٰی اِلَیْكَ کی جگہ خود ذات نبوت کو رکھا ہے۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ وَ
یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ
کہدو! اگر تم اللہ سے محبت کرتے
ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے پیار کرے گا
اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

اِتَّبِعُوْنِیْ میں یا نے متکلم کا مصداق خود ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کے ذریعے قرآن نے امت سے آپ کی اتباع مطلق کا مطالبہ کیا ہے یعنی یہ فرمایا ہے کہ ذات نبی کی اتباع کرو لیکن یہ نہیں فرمایا کہ زندگی کے کس گوشے میں کرو۔ خود ذات نبی کو مَا اَوْحٰی اِلَیْكَ کی جگہ لانا بتا رہا ہے کہ نبی کی ذات کی اخلاق، افعال اور اعمال میں پیروی مَا اَوْحٰی کی پیروی ہے۔ خیر یہ سمجھنا ذرا تفصیل طلب ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن نے جہاں بھی کیے اتباع کو بتایا، یا ذات نبوت کے اتباع و وحی کو جتنا یا ہے ملا قید اور بلا وصف ہی بتایا ہے قرآن کے اوراق تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی لکی ڈھکی بات نہیں دیکھ لو جہاں بھی وحی کی اتباع کا ذکر ہو گا بے قید ہو گا۔ لیکن اس کے برعکس قرآن ہی میں مَا اَوْحٰی کی تلاوت کا جہاں بھی ذکر آیا ہے۔ وہاں الکتاب کی ضروری قید کا اضافہ کیا گیا ہے۔ سورہ کہف میں ہے۔

وَاتْلُ مَا اَوْحٰی اِلَیْكَ
مِّنْ کِتَابِ رَبِّکَ لَا
مَبْدَلَ لِّکَلِمَاتِہٖ وَ
لَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِہٖ
مُلْتَحَدًا
اور تلاوت کر جو کچھ وحی کی
گئی ہے تیرے رب کی کتاب سے
نہیں ہے کوئی بدلنے والا اس
کی باتوں کو۔

اکیسویں پارے کا آغانہ بھی یہی ہے -

أَتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ

الْكِتَابِ - گئی تیری طرف کتاب سے -

ان آیات کو پڑھئے اور بار بار پڑھئے کسی بھی ترجمہ کی مدد سے ان میں ماوحی الیک کے ساتھ من الکتاب کے زور کو دیکھئے - قرآن میں جہاں بھی تلاوت کا ذکر ہے - وہاں کتاب کا بھی تذکرہ ہے صرف وحی کے ذکر میں تلاوت کہیں بھی ذکر نہیں ہے - مثلاً سورۃ البقرہ میں ہے -

الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْثَرُ

يَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ

سورہ فاطر میں ہے -

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ - کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی -

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتباع کے مطالبہ پر صرف ماوحی کہنا اور تلاوت کے موقع پر کتاب کی ضروری قید کا اضافہ کرنا صاف بتا رہا ہے - کہ وحی کتاب ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ کتاب سے باہر بھی وحی ہے جس کی پیروی کی جانی چاہیے - اس کی تائید سورہ نساء کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے - جس میں فالصّٰنوت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے -

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَجْمَعُنَّ

بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ - تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس چیز سے جو اللہ کا ارادہ تھا

یقیناً اس آیت میں ما اراک اللہ الکتاب سے الگ چیز ہے اور یہ قرآن ہی سے

پیش پا افتادہ مسائل کیلئے آپ کا اجتہاد اور استنباط ہے - حافظ ابن القیم نے

ما اراک اللہ (جو دکھائے آپکو اللہ) کی تعبیر میں ایک لطیف نکتہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں ہمارا ایت (جو دیکھیں آپ) اس لئے نہیں فرمایا کہ دین کے معاملے میں اطاعت خدا و رسول کی ہے۔ حتیٰ کہ رسول بھی یہاں اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتا، یہاں رسول کا دیکھنا بھی خدا کے دکھانے کے تابع ہے۔ اسی کے مطابق آپ فیصلہ کرتے تھے اور جو کچھ فیصلہ فرماتے تھے اس کا ماننا ایمان کی ناگزیر شرط تھی۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخَرِّجُوا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کی زبان میں وحی سے ما اراک اللہ اور ما انزل الیک دونوں مراد ہیں۔ اور قرآن میں اسی کے اتباع کا حکم ہے۔ لیکن تلاوت کا حکم صرف ما انزل الیک اور الکتاب ہی کیلئے ہے اور چونکہ الکتاب کی تلاوت میں تعبدی حیثیت غالب ہے اسی لئے اس کو تغلیباً قرآن کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یعنی پڑھنے کی چیز۔

یہیں سے اس حدیث کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابوسعید خدریؓ کے حوالے سے نقل کیا ہے اور جس کے متعلق شور مچانے والے شور مچاتے رہتے ہیں کہ حدیث کے لکھنے اور جمع کرنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

حدیث سن لیجئے!

عن ابی سعید الخدریؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تکتبوا عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فلیحمر۔

حضرت انورؒ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے قرآن کے سوا نہ لکھو۔ اور جس نے قرآن کے سوا لکھا ہو وہ اسے مٹا دے۔

نچھ سے حدیث روایت کرو اور یاد رکھو

کذب علی متعمداً فلیتبوا
جو شخص جانکر میرے خلاف جھوٹ

مقعداً من النار۔
اڑائے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

اس حدیث میں جس چیز سے روکا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ تعبدی طور پر قرآن کے علاوہ پڑھنے کی کوئی چیز نہ لکھو۔

اصل میں لفظ غیب سے پہلے اس کا موصوف محذوف ہے اور خود قرآن میں بھی کئی مقامات پر ایسا ہی ہے۔ مثلاً مَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اَصْلٌ فِي يَوْمٍ تَقُاسُ مِنْ يَتَّبِعْ سَبِيلًا غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

اسی طرح حدیث کی اصل عبارت یوں تھی۔ لا تکتبوا عنی قرآناً غیر القرآن یعنی مجھ سے قرآن کے علاوہ پڑھنے کی کوئی چیز نہ لکھو کیونکہ جس چیز کی تلاوت و قراءت تعبدی ہے وہ صرف الکتاب ہے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ جس میں تعبد ہو ورنہ تلاوت سے الگ ہو کر صرف تحدیث کی تو خود اس حدیث میں حدّثوا عنی سے اجازت ہو رہی ہے اس لئے تحدیث کی یا کتابت کی ممانعت اس حدیث سے کھینچ کر لانا خود ارشاد نبوت کو منشاء نبوت کے خلاف استعمال کرنا ہے۔

الغرض مقصد یہ ہے کہ اتباع کے موقع پر صرف ما اوحی کہنا اور تلاوت میں ما اوحی کے ساتھ من الکتاب کا اضافہ کرنا اس بات کی صاف اور واضح دلیل ہے کہ ما اوحی الیلٰہ کی دو قسمیں ہیں۔ متلو۔ اور غیر متلو۔

جہاں تک اتباع کا تعلق ہے۔ اس میں متلو اور غیر متلو دونوں یکساں ہیں۔ کیونکہ قرآن نے بلا استثناء اتباع کا مطالبہ کیا ہے۔ اور جہاں تک تلاوت کا تعلق ہے وہ صرف متلو کی کجباتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۵۳ء

قرآن میں بیان کردہ علائق محبت اور ان سے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ، ہمارے یہاں دین دنیا کے تابع ہے۔ اور صحابہ میں دنیا دین کے تابع تھی۔ ہمارے دین اپنانے کی کیفیت، نماز چھوڑنے پر نبوت کی وعید، دینی زندگی کی الٹی ہوئی بساط اور اس کی تصویر، دنیا اور اس کی تمام دولت سامان عبادت ہے۔ حکومت مقصد نہیں بلکہ حصول مقصد کا ذریعہ، خالص دیوانی قوانین میں تذکار قیامت، زبان قلم یا زبان دہن سے نکلے ہوئے الفاظ کا حکم۔

السلام علیکم

صدیقی قاضی صاحب

نماز اشراق سے فارغ ہوا ہوں پورے چھ بجے ہیں۔ آسمان ابرا کو رہے رات ایک بجے بارش آئی بسترے اٹھائے اندر آگئے موسم بڑا ہی خوشگوار ہے۔ تم یاد آئے ہو اسی کی تلافی خط سے کر رہا ہوں تمہاری یاد کے ساتھ تمہاری باتیں بھی یاد آرہی ہیں۔ اس لئے نہیں کہ میرے لئے ان باتوں میں کوئی پیغام ہے بلکہ اس لئے کہ یہ تمہاری سادگی اور بھولے پن کی آئینہ دار ہیں۔

تم ہر چیز کو خالص دنیا دارانہ نقطہ نظر سے دیکھتے ہو دنیا داری خود غلط نہیں ہے صحابہ کرام بھی دنیا دار ہیں ان کے ساتھ بھی نفس کے تقاضے، شکم کی الجھنیں اور کام و دہن کی لذتوں کی تمنائیں تھیں مگر یہ سب دین کے تابع ہو کر تھیں جبکہ دین ان کے مقابلے پر آتا ان کو شکست کھا کر پیچھے ہٹنا پڑتا۔ قرآن نے ان کو سمجھایا بھی یہی تھا۔ سورہ براءت میں محبت کے سارے علائق کی ایک فہرست دی ہے۔ اور ان علائق کی اپوزیشن

اللہ ورسول اور خدا کی راہ میں جان کھپانے کو قرار دیا ہے لو لگے ہاتھ یہ
علائق سن لو۔ والدین، اولاد، بیوی، خاندان، دولت و سرمایہ، تجارت
و دوکان، مکان، ان سے دلی لگاؤ کا نام دنیا ہے۔ ایک دنیا دار ان کے
پیچھے دیوانہ وار بھاگتا ہے۔ مگر قرآن میں اب تک اللہ جل شانہ کی یہ حدائے
غریب موجود ہے۔

أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ

مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر جد
کے مقابلے میں تمہیں یہ چیزیں پیاری ہیں۔ یعنی ان کی خاطر تم اللہ کا اللہ کے
رسول کا کہا نہیں مانتے اور دین کے لئے قربانی نہیں کرتے تو پھر انتظار کرو۔
ایک دوسری جگہ پر یہ بتاتے ہوئے کہ انسان کو خواہشوں سے پیار ہے۔ اور
یہی خواہشیں اسے بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ خواہشوں کی فہرست میں عورتوں، بچوں، دولت
کے دلربا انبار، مولیشی اور زراعت کو درج کر کے بتایا ہے کہ
ذالک متاع الحیوة الدنیا یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔

پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو
بتا دیجئے جن کے دامن خدا کی نافرمانی کے داغ سے آلودہ نہیں ہیں کہ اس متاع سے
بہتر وہ متاع ہے جو اللہ جل شانہ کے پاس ہے اور یہ جنات تجسری من تحتھا
الانہار و ازواج مطہرات و رضوان من اللہ ہے۔

ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق ہے تو صرف یہ کہ یہاں دنیا مقصود ہے۔ اور دین
تابع ہے ہم دین کو اور اسلام کو صرف اس حد تک اپناتے اور قبول کرتے ہیں۔ جس حد
تک دنیا ہمیں اجازت دیتی ہے۔

آہ! اگر نماز جو دین کا سب سے بڑا ستون ہے۔ آج ہماری کمائی۔ ہماری تعلیم، ہماری ملازمت اور ہمارے کھیل میں روکاٹ بنتی ہے تو اسے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے گھر سے کان پکڑ کر نکال دیا جاتا ہے اور نکال دینے کے بعد پیغمبر کی وہی امت جو کبھی پیغمبر کی زبان سے نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں یہ روح گسیل پیغام سنتی تھی کہ

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

شادیانے بجاتے ہیں اور اسلام زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہیں۔ اس پرپس نہیں بلکہ اس خدا کی نافرمانی اور خالص نافرمانی کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیا جاتا ہے۔

میرے عزیز! اسلام کے ساتھ یہ طرز عمل صرف زندگی کے ایک گوشے میں نہیں بلکہ پوری کی پوری زندگی میں ہے۔ دین کی پوری بساط الٹی ہوئی ہے۔ دنیا کی مقصودیت ہم پر اس درجہ غالب ہے کہ ہم اس کے خلاف کچھ سننا بھی گوارا نہیں کرتے حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ دنیا دماغ ہمارے لئے ہے اور یقیناً ہمارے لئے۔ لیکن ہم اس دنیا میں دنیا کے لئے نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کے لئے ہیں۔ دنیا کی تخلیق کا مقصد ہماری منفعت ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد صرف اللہ جل شانہ کی عبادت ہے اور یہ عبادت زندگی کے ایک گوشے میں نہیں بلکہ سارے گوشوں میں مقصود ہے۔ یاد پڑتا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے اپنے کسی مکتوب میں لکھا ہے کہ انسان عبادت کیلئے ہے اور دنیا انسان کیلئے اس لئے دنیا جب تک سامان عبادت بنی رہے اور انسانی زندگی کے مقصد تخلیق میں خادِم کی حیثیت سے رہے اس وقت تک حمت ہے۔ ورنہ یہ سرِ پا زحمت ہے۔

میرے عزیز! بھل بھی یہی کہتی ہے۔ روٹی پکانا مقصود ہوتا ہے۔ تو تو، چٹا، چولہا وغیرہ

خادم کی حیثیت سے فراہم کئے جاتے ہیں ورنہ یہ چیزیں خود مقصود بالذات نہیں ہیں۔
 یا لاسف کیسی بے عقلی ہے کہ زندگی میں نہ عبادت کا آٹا چھانا جاتا ہے نہ گوندھا جاتا
 ہے اور نہ روٹی پکانے کا ارادہ ہوتا ہے مگر بازار سے وہ چیزیں لائی جا رہی ہیں جو مقصود کیلئے
 وسائل ہیں۔ آہ زندگی کے سارے گوشوں میں نظر مقاصد سے ہٹ کر صرف وسائل میں ٹنک کر رہ گئی
 ہے صرف دنیا داروں کا نہیں بلکہ دین داروں کا بھی یہی حال ہے۔ دینی مدارس کو دیکھو کہ پہلے
 صرف ونچو کی کتابیں نہ باندانی کا ذریعہ تھیں اور اسی حیثیت سے انکی تعلیم ہوتی تھی۔ اب معاملہ
 الٹ گیا۔ نہ باندانی ختم ہو گئی صرف کتاب کا گھوٹنا اور ہر پہلو سے اس کے مصنف پر من ملنے اعتراضات
 اور من گھڑت جوابات سوچنا رہ گیا ہے۔ اور جسے یہ چیز زیادہ آتی ہے۔ اسکی کتاب کی حد تک امامت
 مسلم ہے چاہے وہ نہ باندانی میں صفر ہی کیوں نہ ہو۔

خالقا ہوں کو دیکھو کہ صوفیائے کرام نے جو اوراق، اشغال اور وظائف مقاصد کے وسائل کے
 درجے میں رکھے تھے آج وہ خود مقاصد ہیں۔ یاد رہے ورد وہ کہلاتا ہے جو شیخ طریقت روحانی
 بیماری کو دور کرنے کے لئے پڑھنے کو بتائے۔

وظیفہ وہ کہلاتا ہے جو کبھی جسمانی بیماری یا مادی تکلیف کو دور کرنے کے لئے پڑھا جائے۔
 شغل وہ عمل کہلاتا ہے جس میں شیخ کیفیت مخصوص اور ہیئت مخصوص سالک کیلئے تجویز کرے
 مراقبے اسی میں داخل ہیں۔ ذکر الفاظ کا وہ مخصوص پیمانہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو۔

حکومت کو دیکھو کہ صحابہ کے زمانے میں یہ اسلام کی زندگی میں تابندگی کا ذریعہ تھی۔
 مگر آہ آج اسلام کی جگہ ہر باطل، ہر کفر، ہر ارتداد، ہر الحاد اور ہر زندہ حکومت کے
 صدقے پھلتا اور پھوٹتا ہے۔ حکومت کا مقصد تو قرآن نے یہ بتایا تھا کہ

ان مکنا ہم فی الارض اقاموا

الصلوة و آتوا الزکوٰۃ

وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر

مگر آج معاملہ الٹا ہوا ہے نہ اقامت صلوٰۃ ہے اور نہ ایثار زکوٰۃ نہ امر بالمعروف ہے اور نہ نہی عن المنکر۔ بلکہ اس کے برعکس نماز کی جگہ بے دینی اور بد دینی کی فہریش ہو رہی ہے قلم سے لیکر ریڈیو کی مشین تک سے امر بالمعکرات کی علانیہ اور کھلم کھلا خدمت لی جا رہی ہے اور دنیا میں اسلام کی سب سے بڑی حکومت ہونے کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ خاتما للہ والی اللہ المذبتی۔ حکومت پر تنقید مقصود نہیں ہے۔ بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ وسائل نے مقاصد کی جگہ لے لی ہے۔ ذرائع منزل مقصود ہو گئے۔ اور مسافر راہ کی بوقلموں و لغز بینوں میں پھنس کر رہ گیا اتنا پھنسا کہ اب مرور زمان اور جہل و کوری سے اپنے مسافر ہونے کا بھی احساس نہیں رہا ہے دراصل یہ نتیجہ ہے آخرت کے بارے میں مطلع نظر غلط ہونے کا۔ اور جب بھی امتوں میں آخرت کے متعلق فکر و نظر نے غلطی کھائی یہی اور اسی قسم کے غلط نتائج پیدا ہوئے۔

یاد دہشتا ہے کہ تذکرہ الحفاظ میں حافظ ذہبی نے ابو اسحاق الفزاری کے حوالہ سے شیخ الاسلام امام اوزاعی کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ صحابہ و تابعین میں پانچ چیزیں عام تھیں۔ لزوم جماعت، اتباع سنت، مساجد کی آباد کاری، تلاوت قرآن اور اللہ کے دین کی خاطر محنت کرنا۔ لیکن آہ اب دین چند سطحی رسموں کا نام رہ گیا۔ دینداری مٹ کر فن دینداری اور پیشہ دینداری نے جگہ لے لی۔

قرآن میں قصص انبیاء اور ایام اللہ کا غور سے مطالعہ کرو تو صاف معلوم ہوگا۔ کہ ہر برائی کی اصل جڑ عدالت الہی کے محاسبہ اور یوم جزا سے غفلت ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا کرتا تھا کہ سورہ البقرہ میں جہاں مالیاتی مسائل پر بحث کی ہے پہلے سورہ کا ذکر ہے۔ پھر قرعہ کے لین دین کا تذکرہ ہے اور درمیان میں یہ آیت ہے۔

وا تقوا لیومًا ترجعون فیہ الی اللہ الخ

سوچنے کے باوجود جوڑ اور ربط سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ایک جمعہ عین تقریب کے دوران میں شرح صدر ہوا کہ آیت سود کی بحث کے خاتمہ پر ہے اور خلافت النجاشی یہ ہے کہ سود کو حرام کر دینے کے بعد بتایا ہے کہ اگر مقروض تنگدست ہو تو مہلت دو اور اگر معاف کر دو تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت ہے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم یہاں اپنے محاسبہ میں آسانی کرو گے اور لوگوں سے رواداری کا برتاؤ کرو گے تو کل کو جب تم اپنا حساب دینے کے لئے چیکنگ کی خاطر پیش ہو گے اس دن سے ڈرو یہاں تم آسانی کرو گے۔ وہاں ہم حساب میں آسانی کریں گے۔

میرے عزیز دھیان کی چیز دنیا نہیں ہے آخرت ہے جہان تولے اور ماشے کا نہیں بلکہ رتی رتی کا حساب ہوگا۔ زبان سے بولے ہوئے الفاظ جسم کا لبادہ پہن کر سامنے ہوں گے۔ زبان قلم سے نکلی ہوئی تحریر موجود ہوگی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید حضرت معاذؓ سے فرمایا تھا۔

رَسُولُ اللَّهِ - اَلَا اِنَّكَ بِلَاكِ الْاَمْرِ كُلِّهِ؟ کیا میں تم کو سارے معاملہ کی گانٹھ نہ بتا دوں؟

حضرت معاذؓ - بلی یا رسول اللہ ہاں اے اللہ کے رسول

رسول اللہ - کف لسانک اپنی زبان پر قائلو رکھو۔

دیان نبوت سے نکلی ہوئی آواز سن کر کانپ گئے اور بولے

اَنَا لَمَّا اخذت بمانتكلم يا رسول الله؟

کیا ہماری اپنی گفتار پر بھی گرفت ہوگی یا رسول اللہ؟

فرمایا۔ تَكَلَّمْتُكَ اَمَّاكِ يَا معاذ ما النار الا حصائد السنتكم

واہ اے معاذ دوزخ تو زبان ہی کی لگائی ہوئی کھیتوں کا نام ہے۔

میرے پیارے اصل دنیا نہیں اصل تو آخرت ہے دنیا کے پیچھے وہاں تک چلو

جہاں تگ و آہ کا فکر اجازت دیتا ہو۔ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے یہ دار بقا نہیں دار فنا ہے یہاں بندے بن کر رہنے والے وہاں کامیاب ہیں خواہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی گمے ہوئے ہوں اور حقیقت میں وہی دور اندیش ہیں۔ جو آگے کی زندگی کی تیاری میں ہیں۔ کیسی نا دور اندیشی ہے یہ کہ ساٹھ سالہ زندگی کے لئے یہ اہتمام یہ تگ و دو یہ دوڑ دھوپ اور آنے والی ابدی زندگی سے یہ غفلت۔ اللہ سے دعا کرو۔

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة

اللهم انى اسئلك نعيما لا ينفذ

وقرة عين لا تنقطع۔

آمین ثم آمین؟

والسلام علیکم ورحمتہ اللہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

مورخہ ۲۵ ستمبر ۱۹۵۳ء

تقدیر کو برائیوں کے لئے آڑ اور خوبیوں کو اپنا کمال سمجھنا،
اللہ جل شانہ کا بندوں کے نام پیغام انسان مناطقہ کا حیوان ناطق
نہیں بلکہ ایک ذمہ دار اخلاقی وجود ہے۔ اتباع سے مومن درجہ
جھوٹ پاتا ہے۔ گرد و پیش کے لحاظ سے دو حکم، اصطلاح شریعت
میں استغفار کی حقیقت۔ غفر کے لغوی معنی حفاظت کی دو صورتیں
عصمت اور حفظ۔ استغفار اور توبہ میں ایک لطیف فرق۔ اعمال
جنت میں داخل ہونے کا سبب ہیں۔ بدل اور قیمت نہیں ہیں۔
زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا تقویٰ ہے۔

السلام علیکم

عزیزی! سلمکم اللہ

تم ایم۔ اے کے سال اول میں کامیاب ہو گئے ہو گے اور خدا کرے کہ دوسرے
سال میں اسی طرح کامران رہو دنیا ظل ظلیل ہے۔ تم اب تعلیم کے ملک کی سیر کر کے
بارڈ پر پہنچ چکے ہو اللہ کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ حالات کی ساری ناسازگاریوں
اور واقعات کی پوری ناموافقیتوں کے باوجود تم مولوی۔ مولوی عالم، مولوی فاضل،
منشی فاضل، میٹرک، ایف۔ اے، بی۔ اے اور ایم۔ اے تک پہنچ گئے ہو کتنے ہی
سرمایہ داروں کے بچے ہیں جو سرمایہ کے نشے میں چور ہیں۔ لیکن جہل و گوری کی گود میں
کھیل رہے ہیں اسے کہتے ہیں۔ اللہ کا فضل۔

لوگ آج کل تقدیر کو برائیوں کیلئے آڑ اور بہانہ بناتے ہیں اور خوبیوں کو اپنا کمال
سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام خوبیوں کو منجانب اللہ کہتے تھے۔ اور برائیوں کو اپنی طرف منسوب
کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ کا جو پیغام

بندوں کے زام لائے ہیں۔ غالباً اس کے الفاظ یہ ہیں۔

انما اھی اعمالکم احصیہا لکم یہ صرف تمہاری اعمال ہیں جن کو تمہاری خاطر

من وجد خیرا فلیعملہ اللہ سمیٹنا ہوں یاد رکھو۔ جسے نیکی کی توفیق ملے اسے

ومن وجد غیر ذلک فلا اللہ کا شکر کرنا چاہئے اور جو کسی برائی کا ارتکاب

یلومن الانفسہ کرے اسے اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرنا چاہئے۔

العقد الفرید میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کے حالات میں پڑھا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کا خاتمہ ان

الفاظ پر کرتے تھے۔

ھذا اما رای ابوبکر ان یہ ابوبکر کی رائے ہے اگر حق ہو تو اللہ کی

کان حقاً فمن اللہ والا فمنی جانب سے ہے ورنہ میری اور شیطان کی

ومن الشیطان جانب سے ہے۔

صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے بارے میں معلومات

بہم پہنچائیں تو بوریے۔

افلا نتکل کہا ہم رہ نہ جائیں یعنی کام نہ چھوڑ دیں۔

جواب میں جو حکم انہ بات ارشاد فرمائی سننے کے قابل ہے۔

اعملوا کل میسر لما کام کرو ہر ایک کو اپنے اپنے مقدمہ

خلق لہ کے لئے آسانی بہم پہنچا دی جائے گی۔

دنیا جہد و جد، سعی اور کوشش کا گھرانہ ہے یہاں سرگرم کارکن اور ان تھک

مختی حیات جادواں حاصل کر جاتے ہیں۔ نکلے اور اپنا بیج ہمیشہ ناکام رہتے

ہیرا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اچھائیوں کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف کرنی چاہئے

شائد مدارج میں ایک حدیث ہے کہ

بزرگوار کہتے ہیں کہ اللہ میں نے فلاں نیکی کی تو اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ

اے بندے میں نے تجھے توفیق دی۔ بندہ جب کہتا ہے کہ اللہ تو نے توفیق دی۔
 تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو نے ارادہ کیا۔ اور کہا قال
 اللہ کی توفیق، تمہارے ارادے، تمہاری محنت اور سعی و کوشش کا نتیجہ آج
 تمہارے سامنے ہے بڑائی اور شادمانی دراصل محنت ہی کا ثمرہ ہے۔ شاہ عبدالحق
 نے اپنے متعلق لکھا ہے۔

چہ دو دہائے چراغ کہ در دماغ نہ رفت
 کدام بادہ محنت کہ در ایام نہ رفت
 کدام خواب و چہ آسائش و کجا آرام
 چہ خار خار کہ در بستہ فراغ نہ رفت
 بحیر تم زول خود کہ عمر رفت دے
 کنج غمکہ ہر گز صحن باغ نہ رفت

بیس سال کی عمر میں تم نے تکمیل کر لی الحمد للہ علی ذالک

اب تمہاری زندگی کا دوسرا مرحلہ سامنے ہے اگرچہ اللہ جل شانہ کی عنایت
 سے امید تو یہی ہے کہ جس طرح مرحلہ اول جو قرآن کی زبان میں لہو و لعب کا
 گوشہ ہے تعلیم میں گذرا اسی طرح دوسرا مرحلہ جسے زینت کہا ہے اور تیسرا مرحلہ جسے
 تفاخر اور پھر چوتھا مرحلہ جسے تکاثر فی الاموال والا ولاد کہا گیا ہے یہ بھی
 اچھا اور بہترین گذرے گا مگر میرے عزیز انسان ایک ذمہ دار اخلاقی وجود کی حیثیت
 میں دوسرے جانداروں میں ممتاز ہے نہ کہ صرف ناطق کی حیثیت میں جسے منطقہ
 کہتے ہیں۔ اور پھر انسان ہونے کے علاوہ ایک مسلمان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے وابستہ ہے۔ اسلامی فکر کے مطابق مرنے کے بعد جی اٹھنے اور اس زندگی کی
 رات رات کا حساب دینے کی ذمہ داری ہے اسی ذمہ داری پر آخرت کی نجات اور

ابدی فلاح کا دار و مدار ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس یہاں جس قدر شدید ہوگا۔ اسی قدر یہاں تکلیفیں ہوں گی کہ

حفت الجنة بالمکارہ جنت ناگواریوں کے ساتھ ڈھانپ دی گئی ہے۔

اور

الدنيا سجن المؤمن دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔

لیکن وہاں آرام ہی آرام اور راحت ہی راحت ہوگی۔

تکلیفیں مطلقاً مقصود نہیں شاید تم سوچو کہ میں تمہیں جوگہ یا رہبانیت کی طرف لیجا رہا ہوں اسلام تعذیب جسم کا نظریہ لے کر نہیں آیا بلکہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اُس جہاں کی کامیابی رسالتِ اب کے اتباع سے وابستہ ہے اور اس اتباع کی راہ میں ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے یہ کہتے ہوئے کہ

رشتہ در گردنم انگندہ دوست ہر جا کہ می برد خاطر خواہ دوست

برداشت کرتے جانا ایمان کا تقاضا اور اسلام کی روح ہے اسی اتباع سے ایک مسلمان درجہ

محبوبیت پر پہنچ جاتا ہے

ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔

يحببكم الله۔ اللہ تم سے پیار کرے گا۔

اور اسی سے مرتبہ عبودیت ماننا ہے جو تمام مراتب کمال سے بالا ہے۔

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دوسرے مرحلہ پر تمہاری زندگی کچھ ایسی اچھوتی ہو کہ لوگ دیکھ کر ہی اسلام یاد کر لیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ پورے اسلام کو اپنانے کیلئے اسلامی ماحول کی ضرورت ہے اسی ماحول اور گرد و پیش کے لحاظ سے قرآن میں دو حکم ہیں ایک جگہ اس ماحول کے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے جہاں کفر بازاروں میں، محفلوں میں، گھروں میں، تعلیم گاہوں اور مجلسوں میں تن کر چلتا ہے۔ فرمایا۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ جتنا بس میں ہے اللہ کی نافرمانی سے بچو
دوسری جگہ اس گروہ پیش میں رہنے والے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے جہاں فضائل
اور ہواؤں میں اسلام ہے فرمایا۔

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ایسا نافرمانی سے بچنے کا حق ہے بچو
کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کے ان گوشوں میں اسلام کی تم جیتی جاگتی تصویر بوجہ پر تمہاری
دسترس ہے یہی ما استطعتم کا مدلول ہے۔ اور جو تمہاری دسترس سے باہر ہیں ان کیلئے استغفار
کرو لیکن استغفار عوامی عرف میں نہیں بلکہ اصلاح شریعت میں یعنی دل میں ندامت کے
احساس کے ساتھ خدا کی جناب میں معافی کی درخواست۔

استغفار صرف کردار اور گفتار کی غلط کروٹوں سے نہیں کی جاتی بلکہ کام اور مطالبے میں
کو تاہم پر بھی ہوتی ہے۔ یہ غفر سے نکلا ہے۔ عام لوگ غفر کے معنی ڈھانپنے کے بتاتے ہیں۔
اور اسی لحاظ سے استغفار کے معنی پر وہ خواست کرتے ہیں لیکن یہ غلط ہے غفر کے معنی حفاظت
کے آتے ہیں مغفرت خود کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سر کو تلوار کی مار سے محفوظ رکھتی ہے غفار پٹے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ
اذاہ کو گرنے سے محفوظ رکھتا ہے اسلئے استغفار کے معنی حفاظت چاہنے کے ہیں۔ حفاظت دو طرح کی
ہوتی ہے ایک اعلیٰ اور ایک ادنیٰ۔ اعلیٰ یہ کہ بندے کو گناہ سے محفوظ رکھا جائے۔ ادنیٰ یہ کہ بندوں
کو پیش پا افتادہ معاصی کے نتائج سے محفوظ رکھا جائے۔ اعلیٰ یعنی بندے کو گناہ سے محفوظ رکھا جائے
اسکی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ بندے کے راستے سے گناہوں کو ہٹا دیا جائے اسے عصمت کہتے ہیں۔ یہ
خاصہ انبیاء ہے۔ دوم یہ کہ بندے کو گناہ کے راستے سے ہٹا لیا جائے اسے حفاظت کہتے ہیں یہ اولیاء
کیلئے ہے۔ اولیاء اللہ گناہوں سے محفوظ اور انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں تفصیل دیکھنی ہو تو
مولانا شہید کا منصب امامت اور ابن القیم کا مدارج لکھو۔

یہیں استغفار پیش پا افتادہ گناہوں کے نتائج اور گناہوں دونوں سے بچنے کی کرنی
چاہیے اور سچ یہی ہے۔ کہ گناہوں سے وہ ہی بچائے تو بچ سکتا ہے۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ جملہ کیسا معنی خیز ہے۔

اصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا تَكُنْ لِي نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ
اَنْ تَكُنْ لِي ذَنْبٌ وَعَوْرَةٌ وَخَطِيئَةٌ لَا يَغْفِرُ
الذَّنْبَ اِلَّا اَنْتَ۔

اے اللہ میرا حال ٹھیک کر دے مجھے مجھ پر آنکھ چھینکنے کی برابر بھی نہ چھوڑ
اگر تو مجھے چھوڑ دیا تو مجھ میں گناہ اور خطائیں ہوں گی۔ پروردگار! گناہ تیرے
سوا بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔

مدارج میں استغفار اور توبہ میں ایک لطیف فرق یہ بھی لکھا ہے کہ ماضی پر
استغفار اور مستقبل کے لئے گناہ نہ کرنے کا عہد توبہ ہے۔
اب قرآن کی آیت سنو۔

اِسْتَغْفِرْ وَاَرْبِكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا اِلَيْهِ

تم اپنے مالک سے معافی چاہو اور توبہ کرو

بات کیسی چج گئی اور بن گئی۔ رحمت حق جل شانہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے
کا بہترین ذریعہ استغفار ہے۔

لَا تُقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ سب گناہ معاف فرما دے گا

میں اسی طرف اشارہ ہے اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اَحَدٌ بِعَمَلِهِ يَاعَالِشَةُ قَالَتْ وَلَا اَنْتَ

یا رسول اللہ قال وما انا الا ان يتغمدني الله برحمته

کوئی بھی شخص اپنے عمل کے بدلے جنت میں نہ جائے گا حضرت عائشہ

نے کہا نہ آپ فرمایا نہ میں مگر کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔

تو اس کا اس کے سوا اور کیا مطلب ہے کہ جنت کروار و گفتار کے گھنڈے نہیں بلکہ رحمت حق سے ملے گی۔

مثلاً تمہیں وسوسہ ہو کہ قرآن میں تو جنت کو اعمال کی جزا قرار دیا گیا ہے۔ اور جگہ جگہ بماکانوا یعملون آیا ہے۔ جوابات بہت ہیں۔ مگر مجھے حافظ ابن تیمیہ کا جواب پسند آیا ہے۔ حدیث میں بعملہ کی بار بار و مقابلہ ہے۔ اور قرآن میں بماکانوا کی بار بار سبب ہے۔

مطلب یہ ہے۔ کہ اعمال جنت کی قیمت نہیں بلکہ دخول جنت کا سبب ہیں۔ بہر حال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب تمہارے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا مرحلہ سامنے ہے۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے یہی زندگی کے سارے بگاڑ کا سرچشمہ ہے پھونک پھونک کر قدم رکھنا تقویٰ کے ٹھیسٹ اور واقعی معنی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے ابی بن کعب سے اس پر گفتگو کی تھی یہ مکالمہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔

ما التقویٰ یا ابی قال اما سلکت طریقاً ذا شولک
قال عمر بلی قال ابی فما عملت هناك قال شمات و
اجتهدت قال فذا الذک التقویٰ

اے ابی تقویٰ کیا ہے فرمایا کیا خاردار راستہ سے کبھی نہیں گزراے حضرت عمرؓ نے کہا ہاں ابی نے پوچھا وہاں کیا کیا؟ فرمایا احتیاط کی اور کپڑے سمیٹ لئے۔ فرمایا ابی تقویٰ ہے

یہ یا اسی کے لگ بھگ عبارت ہے اس سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا مطالبہ اگرچہ ساری زندگی میں ہے۔ لیکن چنانچہ تک انفرادی زندگی یعنی تزکیہ نفس، اصلاح اخلاق اور درستی اعمال کا تعلق ہے اسے قرآن و سنت کے سانچوں میں ڈھال لینا تمہارے اختیار میں ہے۔ اس کے بغیر انسانی زندگی اور حیوانی زندگی میں کوئی امتیاز نہیں۔ دنیا اور اس کی ٹرپ

میں خواہ کیسے ہی بلند مراحل پر پہنچ جاؤ مگر ایک روز بہر حال اسے ختم ہو جاتا ہے۔ بچپن سے جوانی اور جوانی سے پیری اور پیری سے موت کی منزل ناگزیر ہے۔ سلطان محمد تغلق شاعر تھا حالت نزع میں اس نے چند اشعار کہے ہیں۔

بسیار دریں جہاں تنیدیم	بسیار نعیم و ناز دیدیم
اسپان بلند بر نشستیم	ترکاں گراں بہا خریدیم
کردیم بسے نشاط و آخر	چوں قامت ماہ نو خمیدیم

کیسی اچھی تصویر ہے۔

عزیز من نماز پنجگانہ باجماعت کی پابندی اور کبائٹ سے اجتناب کے ساتھ اگر روزانہ صبح و شام رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الخفور سو سو بار کلمہ سوم سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر سو سو بار، دھود شریف سو بار۔ بعد نماز صبح تا طلوع تہلیل خفیہ اور بعد از طلوع تلاوت قرآن کو عادت کے درجہ میں اپنالو تو سمجھو کہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بس اب رخصت ہوتا ہوں۔

والسلام علیکم ورحمتہ اللہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

مورخہ ۲۰ ستمبر ۱۹۵۳ء

نبوت کے بارے میں مولانا محمد قاسمؒ کا نظریہ، اوصاف کی قسمیں، نبوت بھی ایک وصف ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اوصاف کا موصوف ذاتی پر اختتام، وصف ذاتی لازوال اور اتمت ہوتا ہے۔ حضور انور کے لئے نبوت حادث ہے، حدوث اور خلق میں فرق، حدیث عائشہ کا مطلب، امت کی بعثت اور اس کے فرائض، مقام نبوت اور اس کی تشریح، خاتم النبیین سے حیات النبی پر استدلال، صرف یہ نہیں کہ نبی نہیں آئے گا۔ بلکہ نبی کا آنا آپ کے بعد عقلاً ناممکن اور محال ہے۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

تلمیذی العزیزہ !

شائد آپ نے تحذیر الناس خود نہیں پڑھی دل نہیں مانتا کہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ جیسا ذکی ان خیالات کا شکار ہو چھوٹی سی کتاب ہے۔ صرف چالیس صفحات کی۔ ایک دفعہ غور سے پڑھ لیجئے اطمینان دلانا تو میرے بس سے باہر ہے اس کا تعلق دل سے ہے اور دل کا معاملہ اللہ جل شانہ کے قبضے میں ہے۔ بہر حال جو کچھ میں جانتا ہوں عرض کرتا ہوں۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ یا مصرف القلوب مصرف قلب علی طاعة الحق۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا محمد قاسمؒ رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے قائل نہیں مگر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ”نبی نہ آئے گا“ کہ اسے تو سب ہی مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ مولانا کا نظریہ نبوت کے بارے میں اس سے بھی زیادہ اونچا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ صرف آئے گا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے بعد کسی اور نبی کا آنا ممکن ہی نہیں۔ فرمائیے کہ جو شخص امکان کی نفی کر رہا ہو اسے ہی وقوع کا مدعی بنا کر پیش کرنا ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔

لیجئے مولانا نے اسی تحذیر الناس میں بات یہاں سے شروع کی ہے۔

۱۔ اوصاف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ذاتی اور عرضی۔ موصوف ذاتی کا وصف

تاکہ زاد اور اصلی ہوتا ہے۔ اور موصوف عرضی کا وصف موصوف ذاتی سے مانگا ہوا اور مستعار ہوتا ہے۔

۲۔ موصوف عرضی میں اوصاف کا خواہ کتنا ہی تعدد ہو مگر سب موصوف ذاتی پر ختم ہو جاتے ہیں اور کسی وصف عرضی کا کوئی بھی سلسلہ کبھی موصوف بالذات سے متجاوز نہیں ہوتا۔

نبوت ایک وصف ہے نبی اس کا موصوف ہے عقل ضروری اور ناگزیر یہ ہے کہ چاہے اس وصف کے موصوف کتنے ہی متعدد ہوں مگر ایک موصوف بوصف

نبوت بالذات ہو اور باقی موصوف بوصف نبوت بالعرض۔ مولانا قاسم العلوم نے تحذیر الناس میں دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وصف

نبوت کی موصوف بالذات ہے اور دوسرے انبیاء موصوف بالعرض ہیں سب کی نبوت آپ کا فیض ہے اور آپ کی نبوت کسی کا فیض نہیں۔ یہ دعویٰ کر کے مولانا نے

سمجھنے والوں کے لئے اس کے دلائل کی طرف بھی اشارات کئے ہیں فرماتے ہیں۔ کہ جس طرح موصوف عرضی کے سارے اوصاف بہت کچھ پھیلاؤ کے باوجود موصوف

ذاتی پر ختم ہو جاتے ہیں اور آگے سلسلہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح یہ بات بھی طے شدہ اور مسلم ہے کہ اوصاف ذاتی اپنے موصوف سے جدا نہیں

ہو سکتے اور اوصاف عرضی اپنے موصوف سے جدا ہو سکتے ہیں مثلاً چار کیلئے جفت، تین کیلئے طاق، شعاع کیلئے نورانی، جسم کیلئے مکانی اور حرکت کیلئے زمانی، بدننگ کیلئے

مرئی اور آواز کے لئے مسموع ہونا وصف ذاتی ہے کسی زمانے میں اور کسی موقع پر بھی ان سے یہ اوصاف جدا نہیں ہو سکتے ہوتے نہیں بلکہ اوصاف ذاتی کا اپنے موصوفوں سے جدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے برخلاف اوصاف عرضیہ کے کہ وہ قابل زوال ہوتے ہیں جیسے زمین کی دھوپ، آئینہ کی چمک، کپڑے کی سپیدی۔ الغرض اوصاف اصلیہ اور خانہ زاد ائمٹ ہوتے ہیں ان کا اصلی اور خانہ زاد ہونا ہی اس کی دلیل ہے۔

یہ قاعدہ سننے کے بعد سمجھئے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم موصوف بوصف نبوت ذاتی ہیں اور دوسرے انبیاء موصوف بوصف نبوت عرضی ہیں۔ اور وصف کا اپنے موصوف ذاتی سے جدا ہونا ناممکن ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آجانے کے بعد کسی نبی کا آنا ناممکن ہے یعنی وصف نبوت آپ کی ذات سے الگ ہو کر وجود کی گو وہیں کہیں پایا نہیں جاسکتا اسی کی طرف حدیث لا بنی بعدی میں اشارہ ہے اور اسی سے یہ بات بھی نکل آئی کہ چالیس سال کی عمر میں مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ وصف ذاتی ہونے کی وجہ سے حادث ہے۔ مخلوق نہیں ہے۔ حدوث اور خلق میں تھوڑا سا فرق ہے تفصیل کا موقع نہیں دونوں میں عموم و خصوص کی نسبت ہے زید قائم میں صفت قیام زید کے لئے حادث ہے زید قیام کا خالق نہیں ہے نبوت کا تعلق براہ راست اللہ جل شانہ کی صفت علم سے ہے اور یہی صفت اس کی مربی ہے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ صفات باری میں صفت علم کا مقام کیا ہے وہ خود عرفاء بھی کہتے ہیں کہ مربی ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تعین اول ہے یعنی اللہ جل شانہ کی صفت علم و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل اللہ علیک عظیم میں اسی طرف اشارہ بھی ہے۔

کوئی مانے یا نہ مانے اپنا خیال یہی ہے کہ ذات رسالت علم خداوندی سے بے واسطہ

مستفید ہے اور علم پر صفات حاکمہ کا اختتام ہے۔ اس لئے آپ پر نبوت کا اختتام
 ہے اور نبوت آپ کیلئے عالم میں حادث ہوئی ہے۔ ہمیں صرف اس کے حدوث
 کا پتہ ہے اور اسی کی تاریخ سے ہم واقف ہیں ہمیں مخلوقیت کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے
 صرف اتنا بتانے والے نے بتایا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری اور کما قال نتیجہ یہ
 کہ آپ عباۓ نبوت پہننے سے پہلے ہی نبی تھے۔ شاید حدیث مریاض میں اسی کی طرف
 اشارہ فرمایا ہے انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین اور کنت نبیا وادم بین الماء
 والطين اور کما قال۔

اس سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ چونکہ ایک موصوف ذاتی کیلئے موصوف بالعرض
 متعدد ہوتے ہیں اس لئے مختلف گوشوں اور مختلف وقتوں میں انبیاء موصوف بوصف
 نبوت بالعرض متعدد آئے ہیں اور چونکہ وصف عرضی اور موصوف عرضی موصوف بالذات
 کی فرع ہوتے ہیں اور موصوف بالذات اوصاف عرضیہ کی اصل ہوتا ہے۔ اور
 مقصود بالذات وجود میں موصوف بالذات ہی ہوتا ہے۔ مثلاً روٹی کہ موصوف بالذات
 ہونے کی وجہ سے مقصود بالذات ہے اور توا، چمٹا، چوڑھا، لکڑی، آگ موصوف بالعرض
 ہیں اور غیر مقصود۔ لیکن شہود و ظہور میں موصوف بالذات سے مقدم ہیں اسی طرح انبیاء ہر
 موصوف بالعرض ہیں ظہور میں موصوف بالذات سے مقدم ہیں اور حسب طرح موصوف بالذات
 کے ظہور کے بعد موصوف بالعرض ختم کر دیئے جاتے ہیں جیسے روٹی تیار ہونے کے بعد چوڑھے
 کی آگ بجھا دی جاتی ہے اور کسی موصوف بالعرض کی طرف توجہ نہیں رہتی بلکہ توجہات کا
 مرکز موصوف بالذات ہو جاتا ہے اسی طرح موصوف بوصف نبوت بالذات کے ظہور کے
 بعد انبیاء کی اطاعت و اتباع بھی ختم کر دی گئی اسی کی طرف لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَبِيبًا وَابْتَعَمُوا
 وَكَانَ مَوْسَىٰ لَفَلَّاتٌ مِّلًا لَّا بُعِيدُ میں اشارہ ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی مشہور
 کتاب انجیر الکثیر میں بڑی تحدی سے یہ بات کہی ہے۔

تعلق بات موسیٰ لوکان بعد رسول اللہ حیّٰ لما وسعہ الا الاتباع

اسی سے اس بات کا تعلق ہے کہ اگر حضرت موسیٰ حضور کے بعد زندہ ہوں تو ان کو حضور کی

اتباع کو بغیر چارہ نہیں ہے۔

اور یہیں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ موصوف بالذات میں وصف کبھی مؤثر اور کبھی علت ہوتا ہے مثلاً آفتاب کی روشنی اپنے موصوف آفتاب کا اثر ہے اور دنیا میں روشنی اور گرمی کی آفتاب علت ہے۔ ستارے چمک رہے ہیں ہتھاب رات کی تارہ کی میں چاندنی تارہ ہوئے ہے یہ آفتاب کا اثر ہے۔ پانی گرم ہو رہا ہے کھیتیاں پک رہی ہیں۔ زمین تپ رہی ہے آدمی اور جانور پسینے سے تھرا رہ رہ رہے ہیں۔ آفتاب اسکی علت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موصوف بالذات ہیں ضروری ہے کہ آپ میں یہ دو باتیں ہوں ایک جگہ وصف نبوت مؤثر بن کر آئے اور دوسری جگہ یہی وصف نبوت اپنے موصوف کی علت بن کر آئے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اثر اپنے مؤثر سے اور علت اپنے معلول سے کبھی جدا ہو کر نہیں آتا۔ یقیناً اور بلا ریب ذات نبوت میں دونوں حیثیتیں موجود ہیں۔

ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ آفتاب جب تک لگا ہوں سے پوشیدہ رہتا ہے۔ مؤثرانہ حیثیت میں مقام غیبت پر اثر انداز رہتا ہے آفتاب پوشیدہ ہے مگر ستاروں کی چمک اور چاند کی ہتھابی آفتاب کے اثر سے اپنا کام کر رہی ہے یہ اثر اپنے مؤثر سے قطعاً جدا نہیں ہے۔ موصوف بوصف نبوت بالذات کے آفتاب نبوت طلوع ہونے سے پہلے انبیاء کا موصوف بوصف نبوت بالعرض بن کر آنا آفتاب نبوت کا اثر ہے۔

غالباً مستدرک حاکم میں جو حدیث آتی ہے خواہ وہ سند کے لحاظ سے کیسی ہو اس

میں اسی طرف اشارہ ہے۔

اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا ہے

اور یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ موصوف بالذات کے لئے موصوف بالعرض چند در چند

ہو سکتے ہیں مگر متاثر ہونے کی صورت میں موعودت بالعرض متعدد ہونے کے باوجود خارجی طور پر محدود اور محدود ہوں گے۔ دیکھ لیجئے۔ صبح کو آفتاب نکلنے کے بعد روشنی جو کچھ اور جتنی کچھ بھی ہے معلول ہونے کے درجے میں اس کی علت آفتاب ہے جب موصوف بالذات پیغمبر کا آفتاب نبوت طلوع ہوا تو اس گرمی اور روشنی ایمان کی علت ذات نبوت نے اپنے معلول میں جو کچھ کام کیا وہ سب کے سامنے ہے شاید طلوع آفتاب ہی کی مناسبت سے حضرت عائشہؓ نے نبوت سے پہلے واقعہ بیان کرنے کے لئے فلق البصر کی تعبیر اختیار کی تھی۔ غائبانہ بخاری کی حدیث میں حضرت عائشہؓ کے یہ الفاظ پڑھیں۔

فَلَمَّا لَا يَدْرِي أَمِ ابْنُ الْإِسْرَافِيلِ
صَبَحَ فَلَقَ الصَّبْحِ - آپ جو خواب جس دیکھتے صبح کو
مبیدہ صبح کی طرت سچا ہوتا۔

دیکھئے آفتاب ظہور کے بعد جب علت موثرہ کی حقیقت اختیار کرتا ہے تو معلول تعدد کے باوجود محدود اور محدود نہیں ہوتا بلکہ اس میں ہمہ آن اور ہمہ وقت وحدت ہی وحدت نظر آتی ہے اس کی خفیا پاشی بلا تیز یکساں طور پر ہوتی ہے لیکن آفتاب نبوت نے ہی طلوع کے بعد بالکل یہی حیثیت اختیار کی ہے۔ قرآن نے شاید اسی حیثیت کو بیان کیا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَافِظًا
لِّلنَّاسِ بِشَرِّ مَا وَعَدَ نَارًا - ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لئے
بشیر و نذیر بنا کر روانہ کیا ہے۔

طرح آفتاب کے لئے علت ہونے کی حیثیت میں معلول بالعدد نہیں ہوتا۔ اسی طرح آفتاب نبوت کا ہی معلول علت ہونے کے وقت میں بالعدد نہیں رہا۔ یاد رکھئے اور خوب سمجھ لیجئے کہ جس طرح موثر ہونے کی حیثیت میں متاثر موصوف بالعرض ہوتا ہے اسی طرح علت ہونے کی حیثیت میں معلول بھی موصوف

بالعرض ہوتا ہے۔

موصوف بالعرض متاثر ہونے کی حیثیت میں محدود ہوتا ہے اور تغرد و انفرادیت ہوتی ہے اور جب یہی موصوف بالعرض معلول بن کر آئے تو جمہوریت اور عمومیت کا ایسا دہن کر آتا ہے موصوف بوصف نبوت بالذات نبی کریم آفتاب نبوت طلوع عامنے سے پہلے موثر ہونے کی حیثیت میں ہیں اور متاثرین ستاروں کی طرح محدود ہیں۔ جس طرح ستاروں کی چمک میں تفاوت ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیائے سابقین موصوف بوصف نبوت بالعرض متاثرین میں فرق مراتب تھا۔ قرآن میں اسی طرف اشارہ ہے

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ يَخْتَفِرُ فِيهِمْ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ
وَدُورُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

عَلَىٰ بَعْضٍ -

دوسرے پر فضیلت دی ہے۔

اور جس طرح آفتاب کے طلوع کے بعد علت کی حیثیت میں معلول بالبعد کے لئے علت نہیں ہوتا بلکہ اس کا علت ہونا سب کے لئے یکساں ہوتا ہے اسی طرح آفتاب نبوت کے طلوع ہو جانے کے بعد معلول بالبعد کو ختم کر دیا گیا اور ایسے معلول نے اس کی حلقہ کی جو کد اور این کی قید سے نہ صرف نا آشنا بلکہ مافوس ہے۔ اسی چیز سے قرآن نے آپ کو خاتم النبیین کہا ہے۔ نتیجتاً وہی نبوت جس کے موصوف بالعدد متاثر ہونے کی حیثیت میں آتے تھے اب بھی قائم ہے مگر اب اس کا موصوف معلول ہونے کی حیثیت میں بالعدد نہیں ہے بلکہ پوری امت ہے۔

قرآن کو غور سے پڑھئے آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے ان تمام فرائض کو امت کا فرض قرار دیا ہے۔ جو نبی بوصف نبوت بالذات دیتا تھا مثلاً ایمان، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دعوت الی اللہ، تبلیغ، شہادت علی الناس وغیرہ وغیرہ یہ امت کے وہ فرائض ہیں جن کی ادائیگی کے لئے قرآن نے امت محمدیہ کو برپا کیا ہے یہ اوصاف بالذات تو نبی کریم میں پائے جاتے ہیں مگر بالعرض اور بالاتباع امت میں نہ صرف قائم رکھے

گئے ہیں بلکہ ان کے قائم رکھنے کے لئے ہی امت برپا کی گئی ہے بالفاظ دیگر نبوت کے اوصاف کی امت موصوف بالعرض اور بالتبع ہے مگر فرق ہے تو صرف یہ کہ آفتاب نبوت محمدی نکلنے سے پہلے جب نبوت محمدی موثر کی حیثیت میں تھی اور انبیا موصوف بالعرض متاثر تھے اور گئے چنے تھے اور نبوت محمدی کے آفتاب طلوع ہو جانے کے بعد آفتاب نبوت علت کے درجہ میں ہے اور امت اس کا معلول ہے اور محدود نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اسی طرف الخیر الکثیر میں اشارہ کیا ہے

فَهَذَاكَ كَانَ شَمْسًا وَاحِدًا یہاں اپنی بزرگی میں ایک ہی
فِي جَلَالَتِهِ آفتاب ہے

موصوف بالعرض دونوں جگہ ہے ایک جگہ متاثر ہے اور دوسری جگہ معلول ہے متاثر ہونے کی صورت میں ستاروں کی طرح محدود ہے اور معلول ہونے کی حالت میں غیر محدود ہے لیکن دونوں جگہ نبوت ہی کی بعثت ہے۔ متاثر بھی مبعوث تھا۔ اور معلول بھی مبعوث ہے۔ متاثر میں افرادیت تھی اس لئے نبوت کا قفل اطلاق ہوتا تھا معلول چونکہ اجتماعیت کا لبادہ پہن کر آیا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد آیا ہے اس لئے نبی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ حجتہ اللہ بالغہ میں فرماتے ہیں۔

وَاعْظَمُ الْأَنْبِيَاءِ شَأْنًا مَنْ انبیاء میں بلحاظ مرتبہ سب سے اونچا
لَهُ نَوْعٌ آخَرٌ مِنَ الْبَعْثَةِ وہ شخص ہے جو ایک اور بعثت
أَيْضًا۔ کا بھی حامل ہو۔

اور جس طرح آفتاب نکلنے کے بعد آفتاب یکساں طور پر چمکتا ہے یہ معلول کی اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد ہے کہ علت سے کتنا اور کیا فائدہ اٹھائے۔ آئینہ، پتیل، لوہا، مٹی، کاغذ سب پر دھوپ تو یکساں پڑتی ہے اور علت سب کے لئے ایک ہے لیکن ہر معلول فائدہ اٹھانے میں اپنی استعداد و قابلیت کے لحاظ سے الگ الگ ہے

اسی طرح آفتاب نبوت بھی یکساں طور پر روحانی ضیا پاشی کر رہا ہے اور فائدہ اٹھانے والے اپنی اپنی استعداد کے مطابق فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان ہی فائدہ اٹھانے والوں میں ایسی تیز صلاحیت والے بھی ہوتے ہیں کہ دھوپ سے اس درجہ متاثر ہوتے ہیں کہ نہ صرف خود گرم ہوتے ہیں بلکہ اپنے اثر سے اور لوگ کو بھی گرمادیتے ہیں۔ شاید زبان نبوت نے صحابہ کرام کے بارے میں اسی طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے

اَصْحَابِي كَالْجُيُومِ بِأَيِّ حِمَّةٍ
اِقْتَدَيْنَا مِمَّا هَتَدُوتُ
صحابہ سارا کی طرح ہیں۔ جن کے پیچھے چلو گئے راہ پاؤ گئے۔

یہیں سے ایک بات اور بھی مجھ میں آتی ہے جس سے آپ جان لیں گے کہ امت کو کار نبوت سپرد کرنے کے باوجود نام نبوت سے کیوں محروم کیا گیا۔ جانتے والے جانتے ہیں کہ ضروریات وصف کی ضرورت صرف موصوف بالذات کو ہوتی ہے اور وصف کے آثار و نتائج سے موصوف بالذات اور بالعرض دونوں ہمدرش ہوتے ہیں۔ مثلاً ریل میں بیٹھنے والے ریل میں بیٹھے ہیں۔ حرکت ریل میں ہوتی ہے تو متحرک بیٹھنے والے بھی ہوتے ہیں اور ریل جب چلتی ہے تو ریل میں بیٹھنے والے ضرور چلتے ہیں مگر چہنئے اور حرکت کرنے کی نسبت موصوف بالذات یعنی ریل کی طرف ہونگی اور موصوف بالذات ہی کو ان افعال کا ناغل اور سندا لیہ قرار دیا جائے گا۔ نہ کہ موصوف بالعرض کو یہی ماجرا نبی کے اوصاف میں ہے موصوف تو سب ہیں مگر نبی بالذات ہے اس لئے قاعدے کے مطابق نبی کا اطلاق موصوف بالذات ہی پر ہو گا نہ کہ موصوف بالعرض پر لیکن نام کے مخصوص ہوتے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وصف نبوت کے آثار و نتائج سے امتی ہمدرش نہ ہوں گے بلکہ امت کو وصف نبوت کے آثار و نتائج سے بلا سطر موصوف بالذات اسی طرح حصہ ملے گا۔ جس طرح ریل میں بیٹھنے والوں کو بلا سطر ریل حرکت کا حصہ ملتا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں الحجیر الکثیر میں شاہ صاحب

نے ان الفاظ میں

فَكَذَلِكَ بَعْدَ تَمَثُّلِهِ بِحُفٍّ ایسے ہی آنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
موطن الوجود الحمد للہ کے کار کاہ وجود میں آنے کے
امتنع قلبي - قبضہ ناما من بعد کسی بھی لال کا حاصل ہونا
الحقائق كما لا يمن قبل نفسها بات خود بغیر ترجمان محال ہے
بلا قرعہ بیان -

اس طرف اشارہ ہے جو کچھ مولانا قاسم العظیم کی زبان سے ہم اب تک علمی مقدمات کے ذریعے سن رہے ہیں۔ یعنی موصوف بالذات آجائے کہ بعد اب کسی موصوف بالعرض کا بالعدوانا ناممکن ہے۔ حرف بحرف شاہ صاحب نے بھی امتناع کے لفظ میں وہ ہی بات کہہ دی ہے۔ جیسا کہ پہلے کہہ آیا ہوں کہ آفتاب نبوت نکل آیا ہے استعداد اور صلاحیت شرط ہے ضیا پاشی ہو رہی ہے اور ہر جگہ ہو رہی ہے۔ رات نہیں ہے کہ واحد بالعدو کی حیثیت میں ذرا سی چمک کی ہر متاخر غائب کر سکے جیسا کہ ہوتا رہا ہے۔ دن ہے اور کڑا لکے کی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور واحد بالعدو کی ہستی کو

صد ذالک باب النبوة اس نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا
کہہ کر ختم کر دیا ہے اور صرف ختم نہیں بلکہ واحد بالعدو کی تلقی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے افکار میں ممکن اور ناممکن ہو گئی۔

امتنع ان يكون بعدة نبی ناممکن اور محال ہے کہ آپ کے بعد
مستقل بالتلقی والخیر الكثير کوئی مستقل نبی ہو۔

شاہ صاحب کی عبارت میں استقلال سے دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ مستقل نبی نہیں آئے گا۔ لیکن نبی کا تابع بن کر آئے گا۔ بعض کچھ بیوقوف کو یہ دھوکہ ہو چکا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وصف نبوت کا موصوف بالعرض واحد بالعدو نہ ہوگا۔

اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شاہ صاحب ہی نے فرمایا ہے

فَمَا طَارَ طَائِرٌ مِنْ أَوْلَى الْجَنَّةِ کوئی پرندہ خواہ کیسی ہی استعداد رکھتا ہو
استعداد الاوقع في شبكة جبر بھی اڑے گا تو اس کا مقام آپ
تربيتهم جذبا الى نفسه کے تربیتی بال کے سوا کوئی نہیں
تجذب اليه مغناطيس آپ اسے اپنی طرف اتر، طرح کھینچتے
بالحديد ہیں جیسے مغناطیس لوہے کو۔

اسی کو عرفاء کی اصطلاح میں مقام نبوت کہا جاتا ہے۔ شیخ اکبر نے المحکم المربوط
میں مقام نبوت کی جو تعریف کی ہے کہ
اعلم ان مقام الدعوة الى الله هو مقام النبوة لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا نام
مقام نبوت ہے۔

ختم نبوت ہوئی ہے، مقام نبوت ختم نہیں ہوا۔ بالفاظ دیگر انبیاء نہ آئیں گے
انبیاء کا کام ہو گا یہ کار نبوت ہی مقام نبوت ہے شیخ اکبر ہی نے لکھا ہے کہ
وهو مقام النبوة والوراثة یہی مقام نبوت ہے اور یہی وہ
الکاملۃ الحاصل فيه يقال وراثت کا ملہ ہے کہ اس کے بار بار
له النبي في زمان النبوة و کو زمانہ نبوت میں نبی۔ اور علماء کے
يقال له الشيخ والاستاذ حق شیخ اور استاذ کہا جائے۔ یہ
والوارث في حق العلماء بالله علماء نبوت کا کام کرتے ہیں۔ مگر
من غير ان يكونوا انبياء۔ نبی نہیں ہوتے۔

بازاروں میں شور ہے کہ شیخ اکبر نے فتوحات میں ختم نبوت کا انکار کر دیا ہے
مقام نبوت کی حقیقت شیخ کی زبانی آپ سن چکے ہیں اب ذرا ایک چھپتی نظر شیخ کی
اس عبارت پر ڈال لیجئے جس کو اچھالا جارا ہے۔

ان النبوة التي انقطعت - جو نبوت حضور انورؐ کی آمد سے ختم
 بوجود رسول الله انما - ہوئی ہے وہ منصب نبوت ہے
 هي نبوة التشريع لا مقامها - نہ کہ مقام نبوت۔

فرمائیے لا مقامها کا کیا مطلب ہے جسے میں کار نبوت کہتا ہوں۔ شیخ اسے
 ہی مقام نبوت کہتے ہیں۔ قرآن کے نزدیک تو اس امت کے خیر امت ہونے کی
 علت ہی اس امت کا مقام نبوت پر کھڑا ہونا ہے آخر آپ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ - تم بہترین امت ہو۔ پیا کئے گئے ہو
 لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ - لوگوں کے لئے حکم کرتے ہو تم
 وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - نیکی کا اور برائی سے روکتے ہو

کے لئے مطلب کا کون سا جامہ تراشیں گے۔

دیکھئے بات کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی۔ کہاں یہ مزعومہ کہ مولانا محمد قاسم ختم نبوت
 کے قائل نہیں اور کہاں مولانا کا یہ فکر بلند کہ ختم نبوت صرف یہی نہیں کہ اب بالفعل
 کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے ایک بات ذہن میں آئی
 ہے وہ بھی سن لیجئے وہ یہ کہ وصف نبوت بالعرض کا موصوف بالعد نہیں آئے گا
 اور نہ آسکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود وصف ناپید ہو چکا ہے بلکہ مطلب یہ ہے
 کہ اس وصف کا موصوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہیں بالعد نہ موجود ہو سکتا
 ہے اور نہ ہوگا قرآن نے آپؐ کو خاتم النبیین کہا ہے خاتم النبوة نہیں کہا۔ نبی موصوف
 بوصف نبوت کو کہتے ہیں۔ وصف قائم اور موجود ہے اس کی موجودگی کی خود آیت
 دلیل ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ
 رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ - محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول
 میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن

وَحَاثَمُ الذَّبِیْنِ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں

دلیل عقلی یہ ہے کہ موصوف بالذات اپنے وصف سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا جیسا کہ پہلے عرض کر آیا ہوں اگر واقعہ یہ ہے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ نبوت کا موصوف ذاتی بقید حیات بھی عالم برزخ میں غنصری ہو۔ قرآن سے بھی کچھ اسی طرح کا اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ موضوع تفصیل طلب ہے میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا قاسم العلوم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ نبی نہیں آئے گا بلکہ یہ بتایا ہے کہ نبی کا آنا ممتنع اور ناممکن ہے۔

عربی زبان سے تو آپ آشنا ہیں کہ عربی میں متنتات، یقینیات اور شکوکات کو جب تعبیر کرنا چاہیں تو اسالیب مختلف ہیں۔ متنتات کے لئے تو یقینیات کے لئے اذا اور شکوکات کے لئے ان آتا ہے۔

سب مانتے ہیں کہ اللہ حقیقی کے سوا دوسرے اللہ کا وجود ممتنع ہے اس لئے اس امتناع کو قرآن میں ان لفظوں میں ظاہر کیا گیا ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔

فلاسفہ اسلام کی اصطلاحی زبان میں جس دلیل کا نام دلیل قانع ہے وہ اسے قرآن کی اس آیت پر منطبق کیا کرتے ہیں۔ اگرچہ مجھے ان کی اس تفسیر سے اختلاف ہے۔ بہر حال عربی زبان میں تو متنتات کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ سکا کی کی مفتح العلوم میں ہے۔

إِنَّمَا يَتَّبَعُ مَا أَصْنَعُ بِمَا مَتَنَعُ خَيْرٌ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ

لیکن عربی زبان کی طرح اردو زبان میں متنتات کے لئے الفاظ کا کوئی اہمیانہ نہیں ہے۔ لفظ اگر اردو میں شکوک اور ممتنع لفظوں میں مشترک ہے اردو میں جب اگر کو متنتات کے لئے بولیں گے تو بالضرر یا بضرر محال کا اضافہ کریں گے۔

مولانا قاسم العلوم کے خیال میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف نبوت میں موصوف بالذات ہونے کی وجہ سے کسی اور نبی کا آپ کے بعد آنا متنع، محال اور ناممکن ہے۔ اس لئے اس امتناع کو ظاہر کرنے کے لئے پیرایہ تعبیر یہ اختیار کیا ہے کہ — ”اگر بالفرض آپ کے زمانے میں ہی الخ“

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

ڈسٹرکٹ، جیل سیالکوٹ

۲۲ ستمبر ۱۳۸۵ھ

انکار حدیث کے فتنے کو پرویزی فتنہ کہنے کی علمی توجہیہ، یہ بات کہ وحی قرآن ہی میں محدود ہے خود قرآنی تصریحات کے خلاف ہے، نبی صاحب کتاب کو نہیں بلکہ صاحب وحی کو کہتے ہیں، آغاز بخاری میں آیت وحی لانے کی وجہ مصادر و مظاہر عل سے وحی کا تعلق، نبی شناسی کا اخلاقی اور نوعی پیمانہ، قرآن کی روش سے قرآن کے لئے بیان کی ضرورت ہے۔ قرآنی وحی اور وحی سنت کے نزول کی صورتیں۔ امام ابو محمد الجوبینی کا بصیرت افروز بیان، ممانعت کتبت کے متعلق حدیث ابوسعید کا مطلب، وحی کی تلاوت اور اتباع میں فرق۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

تائیدی العزیز!

جوابات آپ نے پوچھی تھی اس کا مختصر سے مختصر جواب بھی ہو سکتا ہے مگر اجمال، اختصار اور اشارات سے بات آپ کے پلے نہ پڑے گی۔ اسی لئے قدرے تفصیل ضروری ہے۔

آپ نے انکار حدیث کے فتنہ کے لئے ”پرویزی فتنہ“ کا عنوان خوب تجویز کیا یاد پڑتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ستم، ہجری میں جب مختلف ملکوں کے سربراہوں کے نام دعوتی خطوط روانہ کئے تو سربراہ ایران کے نام بھی ایک دعوتی خط روانہ کیا تھا۔ اس سربراہ حکومت کا نام تاریخ میں خسرو پرویز ہے۔ حکومت کی وسعت کا حال یہ تھا کہ ایک طرف اگر ہندوستان تک علاقہ تھا تو دوسری طرف عراق، عجم، شام اور روم کے قلب تک دامان سلطنت پھیلا ہوا تھا اور دمشق کا دیوانہ صرف ایران بلکہ روم کے اکثر علاقوں پر بھی لہا رہا تھا۔ یہ چھٹی صدی کا آغاز تھا۔ ۶۱۶ء میں رومیوں نے اگرچہ اپنا علاقہ واپس لے لیا تھا مگر تاہم ایرانی حکومت

کا دبدبہ ایشیا و یورپ دونوں پر قائم تھا ایران کی حکومت ایشیا کی سب سے بڑی حکومت تھی اور جیسی حکومت تھی ویسی ہی دربار حکومت کی بھی شان و شوکت تھی۔ آداب شاہی کے طریق، درباریوں کے درباری لباس، شاہی باڈی گارڈ کی پرہیزگاری سجادت، شاہی باڈی گارڈ یعنی اسب سوار جو عربی میں بگڑ کر اساورہ بن گیا۔

۶۲۹ء یعنی ۱۰ھ ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ کیا۔ سفارت کی ذمہ داری حضرت عبداللہ بن حذافہ کے کاندھوں پر ڈالی گئی۔ اس گرامی نامہ میں خسرو پدید کو دعوت اسلام دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ہدایت کی تھی کہ اولاً خط بحرین لے جائیں اور حاکم بحرین سلہ بلاذری نے مسعر بن کدام کے حوالہ سے یہ انکشاف کیا ہے کہ یوم قادسیہ میں رستم کی معیت میں چار ہزار افراد پر مشتمل ایک دستہ تھا جسے جند شہنشاہ کہتے تھے۔ اسی دستے نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پیغام بھیجا تھا کہ ہم مسلمان ہونے پر راضی ہیں بشرطیکہ ہمارے یہ حقوق گورنمنٹ تسلیم کرے۔

الف:- جہاں چاہیں گے ہم رہیں گے۔

ب:- وظائف اور حکومت کی امداد میں ہمارا حصہ ہوگا۔

ج:- ہم جس کو چاہیں گے اپنا حلیف بنائیں گے۔ — یہ اور اس قسم کی دوسری شرطیں لکھ کر

روانہ کر دیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جواباً فرمایا کہ ہو جاؤ لَكُمْ مَا لَنَاوَعَلَيْكُمْ مَا عَلَيْنَا مگر وہ

اس امداد سے جواب سے مطمئن نہ ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مرکزی گورنمنٹ سے استصواب کیا۔

مرکز کی جانب سے ہدایات پہنچیں کہ جس قیقت پر مسلمان ہوں کہ لوہا و آہ بصرہ میں آباد ہوئے اور ان کی

آباد کاری کے لئے جگہ مقرر ہوئی۔ یہاں انہوں نے ایک نہر کھودی اسی نہر کو نہر اساورہ کہتے ہیں۔ بعد ازیں

بھی اساورہ کچھ عرصہ بعد کو نہ میں آباد ہوئے وَاَتُوا الْكَوْفَةَ وَاَقَامُوا بِهَا ص ۲۸۹ ان کی کہانی

بڑی طویل ہے۔ اساورہ یا جند شہنشاہ دونوں ایک ہیں اور ایران کا شاہی باڈی گارڈ

ہے۔

مسک اعجاز کا شجرہ علمی میری تحقیق میں ان ہی سے ملتا ہے۔

کے توسط سے خسرو تک پہنچائیں۔ آپ ہدایت کے مطابق بحرین پہنچے اور حاکم بحرین کے توسط سے آپ کی پرویز کے دربار تک رسائی ہوئی خط دربار میں تر جان کے ذریعے پڑھوایا گیا۔ خط سنا ناقصود نہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ خط جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے لکھوایا تھا۔ سارے خط میں نہ قرآن کا ذکر تھا نہ وحی کا۔ یہ آپ کا ذاتی مکتوب تھا۔ خط کے آخری فقرے سن لیجئے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
كَافَّةً لِنَذَارِ مَنْ كَانَ حَيًّا
اسلم تسلم فان ابیت
فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْجَوْنِ
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ کے سوا
الہ کوئی نہیں ہے اور میں سب انسانوں
کی طرف اللہ کا فرستادہ ہوں۔ زندہ کو
آگاہ کرنے آیا ہوں۔ مسلمان ہو جا،
نجات پائے گا۔ نہیں مانے گا تو مجوسوں
(طبقات)

خسرو پرویز نے گرامی نامہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تاریخ میں لکھی ہوئی بات ہے کہ پرویز نے طیش میں آکر گرامی نامہ کو پمزے پمزے کر دیا۔ یہ قرآن نہ تھا۔ بلکہ ارشاد نبوت پر مشتمل گرامی نامہ تھا جس کے پمزے پمزے ہوئے۔ وہ ارشاد نبوت یعنی حدیث تھی اللہ اکبر! عالم وجود میں سب سے پہلے جس نے ارشاد نبوت کو پارہ پارہ کیا اور پائے استحقار سے ٹھکرایا پرویز ہے۔ اور آج تاریخ کی مختلف کروٹوں کے بعد جو ارشاد نبوت کے تقدس، عظمت اور اس کی محبت کو اپنے زور قلم سے پارہ پارہ کر رہا ہے اس کا نام بھی پرویز ہے۔ کتنی شاندار مطابقت ہے اور وقت کا کیسا بہترین توار ہے آپ نے فتنہ پرویزی کا عثمان بول کر تاریخ کی مستند صداقت کو شاہراہ عام پر لانے کا فرض انجام دیا۔ یہ بھی سن لیجئے کہ گرامی نامہ کے چاک کرنے کی اطلاع جب دربار نبوت میں پہنچی تو یہاں رد عمل کیا تھا امام بخاری نے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے

ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو خط روانہ کیا۔

کسریٰ نے پڑھ کر چاک کر دیا آپ نے دعا کی کہ خدا ان کو چکنا چور کر دے

اگر یہ واقعہ جوش اور مسرت سے ڈوبا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو مولانا نظامی کی

شیریں خسر و پڑھو۔ مولانا نے دو جگہ واقعہ کو تفصیل اور جذبہ اسلامی کے ساتھ بیان فرمایا

ہے۔ یہ تو آپ کے تجویز کردہ عنوان کی تقریب ہوئی۔

یہ بات کہ حجت تو صرف قرآن ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ کی وحی ہے۔ ایک بنیادی

غلط فہمی کی وجہ سے کہی گئی ہے۔ غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ وحی صرف قرآن ہے۔ اور

قرآن کے باہر جو کچھ ہے وہ اللہ کی وحی نہیں ہے حالانکہ یہ نظریہ خود قرآن کی تصریحات

کے خلاف ہے۔ قرآن حکیم نے خود انسان کے اللہ سبحانہ سے ہم کلام ہونے کی جو صورتیں

بیان کی ہیں یہ ہیں:-

اور کسی آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ

اس سے اللہ بات کرے مگر اشارے

سے یا پردے کے پیچھے سے یا بھیجے

کوئی پیغام رساں بس وحی کرے وہ

خدا سے جو خدا چاہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ

اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ

حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا

فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔

یعنی کوئی انسان اپنی عنصری ساخت اور موجودہ قوتوں کے لحاظ سے یہ طاقت

نہیں رکھتا کہ اللہ سبحانہ اس دنیا میں اس کے سامنے ہو کر بالمشافہ کلام کرے اور وہ

اسے برداشت کر سکے کسی انسان سے اس کے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں ہیں۔

الف:- بلا واسطہ پردہ کے پیچھے سے کلام فرمائے یعنی نبی کی قوت سامعہ کلام الہی کی شنید

سے لذت اندوز ہو کر آنکھ دیدار متفتح نہ ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو

لیلة الاسراء کو پیش آیا — یہ من وراء حجاب ہے۔

ج:۔ بواسطہ فرشتہ حق سبحانہ نبی سے کلام فرمائے مگر فرشتہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو بلکہ براہ راست قلبی پیغمبر پر نزول کرے اور ذات نبی قلب ہی اس کا ادراک کرے جو اس ظاہرہ کو اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ میرے خیال میں یہ صورت ہے جسے حدیث عائشہؓ میں یا لیتنی مثل صلصلة الجرس سے تعبیر فرمایا ہے اسی کو ہوا شد لا علی فرمایا ہے۔ قرآنی وحی اسی صورت میں آئی ہے۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ

لیکراتا ہے اس کو مقبر فرشتہ تیرے دل پر۔

اور

فَإِنَّمَا نَزَّلْنَا عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

یقیناً اتارا اس کو تیرے دل پر اللہ کے حکم سے۔

میں اسی طرف اشارہ ہے یہی صورت اس آیت و یُسَبِّلُ رَسُوْلًا فَيُوحِيْ بِاِذْنِہٖ مَا یَشَآءُ میں بیان کی گئی ہے۔

ج:۔ تیسری صورت کو قرآن نے وحی ہی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ لغت میں وحی کے معنی اشارہ خفی کے آتے ہیں اس لئے اس میں خواب، دل میں بات کا ڈالنا، الہام وغیرہ سب داخل ہیں۔ چونکہ یہ صورت پوشیدہ طور پر اندر ہی اندر ہوتی ہے ذات نبوت سے باہر کسی چیز کی نمود نہیں ہوتی اس لئے اس قسم کو وحی کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔

قرآن کا نزول دوسری صورت میں ہوا ہے قرآن سے باہر قرآن ہی کی بیان فرمودہ وحی کی دوسری صورتیں اور بھی موجود ہیں اس لئے یہ کہنا سترتا سر غلط اور خود قرآن ہی کے خلاف ہے کہ قرآن سے باہر وحی کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس انداز فکر کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہے کہ نبی کی تعریف خود قرآن نے جو بیان کی ہے وہ غلط ہو کر رہ جائے یعنی

قرآن کی زبان میں نبی صاحب وحی کو کہتے ہیں اور اس نظریہ کی بنیاد پر نبی صاحب وحی کو نہیں بلکہ صاحب کتاب کو کہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں کتاب سے باہر وحی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے بدوحی کے تذکرے میں جو یہ قرآنی آیت تمام آیات قرآنیہ میں سے منتخب کر کے درج فرمائی ہے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا
إِلَى نُوحٍ - بلاشبہ ہم نے وحی کی تمہارے طرف
جیسا کہ ہم نے وحی کی حضرت نوح کی طرف

تو اس سے امام بخاری اپنے مخاطبوں کے جملہ دماغ میں یہ اور صرف یہ اتارنا چاہتے ہیں کہ نبی وہ شخص ہوتا ہے جس پر اللہ سبحانہ کی وحی آئے عنوان میں بدوحی کے ساتھ الی رسول اللہ کے اضافہ سے نبوت کی تعریف کی ہے اور تعریف کو مدلل کرنے کے لئے آیات وحی میں سے سورہ مائدہ کی آیت بالا کو لائے ہیں اور صرف اتنی بات نہیں بلکہ آیت کے انتخاب سے یہ بھی جتانامقصد ہے کہ انبیاء دو طرح کے ہوتے ہیں موسسین اور مجتہدین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق قسم اول سے ہے۔ نبوت کی تعریف کے بعد ضرورت نبوت بتانے کے لئے مشہور حدیث **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** لائے ہیں۔ سمجھایا ہے کہ اقدار ہوں یا اخلاق، اعمال ہوں یا افعال ان کی قدر و قیمت کا دار و مدار دو چیزیں ہیں ایک روح اور دوسری ڈھانچہ۔

روح عمل کو مصدر اور صورت عمل کو مظہر کہتے ہیں۔ اقدار، اخلاق، اعمال اور

سلہ یہ میری ذاتی رائے نہیں بلکہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں بھی اسی قسم کی تصریح فرمائی ہے قاسم العلوم کے نام سے جہاں کے مکاتیب **۲۹** میں شائع ہوئے ہیں ان میں رقم طراز ہیں۔

اعمال را بدو سواست، یکے نیت و مبادی آن کہ آن را مصدر دوم بیکر و ہویت کہ مظہر آن

اقوال کا کوئی پیمانہ اللہ سبحانہ کے یہاں پذیرائی نہیں جب تک ان کے مصادر اللہ کی رضا اور مظاہر اللہ کی وحی سے وابستہ نہ ہوں اور یہ بات نبوت کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہاں معاً یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ بات تو مان لی گئی کہ نبی وہ ہے جو صاحب وحی ہو۔ لیکن خود وحی کیا ہے؟ امام بخاری اس سوال کا جواب دینے کے لئے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی وہ مشہور حدیث لائے جس میں وحی آنے کی صورتیں بتائی گئی ہیں اور حدیث لا کر بتا دیا کہ ایک معلوماتی ذریعہ ہے لیکن یہ معلوماتی ذریعہ ہمارے ادراک کی دسترس سے باہر ہے۔ ہم کچھ جان سکتے ہیں تو وہ وحی نہیں بلکہ وحی کی آمدی کیفیت ہے اور وہ بھی تمثیل کے درجے میں۔ یہ اللہ کی دین ہے محنت و ریاضت سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد نبی شناسی کا اخلاقی اور نوعی پیمانہ بتانے لئے حضرت عائشہؓ بھی کی غار حرا والی حدیث اور شخصی پیمانہ بتانے کیلئے دربار ہرقل کی لمبی داستان لا کر کتاب کے دیباچے کو ختم کیا ہے۔ درمیان میں یہ جتانے کے لئے کہ نبی بنتے میں خود نبی کی ریاضت کو دخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس کی حدیث لے کر آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی آنا اور وحی کے ذریعے نبی بتنا تو بڑی بات ہے نبوت ملنے اور وحی آنے کے بعد خود وحی کو اپنی قوت سے حافظہ میں محفوظ رکھنا بھی نبی کی دسترس سے باہر ہے۔

ارادۃ قلم کو روک روک کر لکھ رہا ہوں خط کا محدود دائرہ تفصیل سے مانع ہے ورنہ جی چاہتا ہے کہ سینہ بخاری سے اہلی ہوئی علمی طاقت کو ان سینہ جاکہ بیوزہ گروں کے سامنے رکھوں جو ادب سے محروم اپنی خلوتوں میں حضرت امام پرزبان درازیاں کرتے رہتے ہیں! اور نہیں جانتے کہ ارشادات نبوت کی نگرانی میں ان کی جلالت شان کیا ہے

میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کی زبان میں نبی صاحب وحی کو کہتے ہیں۔ اور قرآن

سے باہر وحی کو نہ مان کر نبی صاحب کتاب کو کہنا پڑتا ہے اور یہ قرآن کی صریح جہالت ہے۔ آپ خود خود کہیں قرآن ہی کے ذریعے ذرا اس معیار کو پرکھئے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ قرآن سے کتنی دوری ہو رہی ہے۔ مثلاً قرآن ہی میں خود قرآن کے متعلق اللہ سبحانہ کا اٹھا گرامی ہے

إِذَا قَرَأْتَ نَادَا فَاَتَّبِعْ قُرْآنًا
ثُمَّ إِنَّا عَمِينَا بَيِّنَاتًا
جب ہم پڑھیں تو ساتھ رہ تو اس کے
پڑھنے کے پھر بلاشبہ ہمارے ذمہ
ہے اس کا کھول دینا۔
(سورہ القیامت ۲۹-۳۰)

یہاں قرآن کا دعوئے یہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد قرآن کا بیان اللہ سبحانہ کے ذمہ ہے اگر قرآن کا یہ بیان خود قرآن سے علیحدہ چیز ہے اور یقیناً ہے کیونکہ اگر قرآن ہی کو قرآن کا بیان بتایا جائے تو پھر اس کے لئے بھی قرآن ہونے کی وجہ سے بیان کی ضرورت ہوگی اور یہ سلسلہ لامتناہی ہو جائے۔ ماننا پڑے گا کہ قرآن کے لئے بیان قرآن سے الگ ہے۔ اگر یہ بیان قرآن سے الگ ہے تو یہ حسب وعدہ الہی عَمِينَ بَيِّنَاتًا اللہ سبحانہ کی جانب سے ہے اور بدریغ وحی ہے لہذا اللہ سبحانہ کی جانب سے بتصریح قرآن ایسی وحی کا آنا ثابت ہے جو قرآن کے علاوہ ہے۔ یہ وحی جس کے ذریعے قرآن کا بیان عمل میں آیا ہے کو نہی ہے۔ اور قرآن کی بیان کردہ کلام الہی کی صورتوں میں کو نہی صورت ہے، اس کا حل بلا کسی تشویش کے ہر شخص معلوم کر لے سکتا ہے۔ یقیناً یہ کلام الہی کی وہ صورت نہیں ہے جس میں نزول قرآن ہوا ہے اور زدہ صورت ہے جسے قرآن نے مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہا ہے اگر بے توصیف تیسری صورت ہے جسے قرآن نے إِلَّا وَحْيًا کہہ کر لکھا ہے جس میں نفث فی لون رویائے صادقہ اور الہام سب داخل ہیں اور اس صورت میں جو چیز قرآن کا بیان بن کر نازل ہوئی ہے وہ ذات نبوت کا اخلاقی، قوی، فعلی اور مجلسی زندگی کا

وہ پیمانہ ہے جسے قرآن حکمت اور مؤرخین السنۃ کہتے ہیں تاریخ کی بے لاگ
عملات سامنے ہے حدیث پر تاریخ کا لفظ میں نے ارادۂ بولا ہے کیونکہ حدیث کی
یہ حیثیت توسب میں مسلم ہے۔ اس کا فیصلہ ہے کہ

كَانَ الْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيَحْضُرُ جِبْرِيلُ بِالسُّنَّةِ
الَّتِي تَفْسِرُ ذَٰلِكَ -
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی
آتی تھی اور حضرت جبریل وہ سنت
بھی لے کر تشریف لاتے تھے جو اللہ
کی وحی کی تفسیر کرتی تھی۔

حضرت امام شافعی المتوفی ۲۰۴ھ نے الرسالۃ میں اب نہیں بلکہ اب سے
بارہ سو سال پہلے ہی بتا دیا نہ صرف یہ کہ السنۃ قرآن کا بیان ہے اور یہ بیان بھی
اللہ سبحانہ کی جانب سے بذریعہ وحی آیا ہے بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ قرآن کی بیان کردہ
تین صورتوں میں سے جس صورت میں اس بیان کا نزول ہوا ہے وہ وہی ہے۔ جسے
قرآن نے وحیاً کہا ہے اور جس میں نفث فی المروء، الہام وغیرہ داخل ہیں۔ فرماتے
ہیں:-

الْقِي فِي رَوْحِهِ كُلِّ مَا سَنَّ
وَسُنَّةُ الْحِكْمَةِ الَّذِي الْقِي
فِي رَوْحِهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فَكَانَ
تَمَامُ سُنَّتِهِ كَأَيْدٍ كَوَالِقَا كَيْاسُ سُنَّتِ
ہی حکمت ہے اور یہی اللہ کی جانب
سے آپ پر القا کی گئی ہے اس لئے

مما القی فی رَوْحِهِ سُنَّةٌ - ۱۶ - سُنَّتِ اللّٰہِ کَالْتَقَاتِی فَرْمَانِ ہے۔

یہاں یہ نکتہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس آیت اِذَا قَرَأْتَ نَفَاةً فَاتَّبِعْ قُرْآنًا ثَمَّ اَنْ
عَلَيْنَا بَيَانًا - میں اللہ سبحانہ نے قرآن کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا اور قرآن کے بیان
کو اپنا بتایا ہے قرآن اور بیانا نما کے لفظوں پر غور کرو مگر قرآن ہی کی دوسری آیات
میں جس طرح قرآن کے پڑھنے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت

کیا ہے :-

قُرْآنًا فَرَقْنَا لَا لَتَقْرَأَهُ عَلَى
النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ۔ اور پڑھنے کی چیز جدا کیا ہم نے اس
کو تاکہ تم پڑھو لوگوں کے سامنے بکریج
ایسے ہی قرآن کے بیان کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام
بتایا ہے۔

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ۔ امارا ہم نے تمہاری طرف ان ذکر تاکہ تم بیان
کرد لوگوں کے سامنے اس کو جو نازل کیا ہے
آیت میں للناس، اور مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ اور بتا دیا ہے کہ کتاب کے ساتھ
نبوت آنے کی ضرورت ہی اس لئے درج آتی ہے کہ نبوت کے اقدار، افعال، اقوال
اور اخلاق کے ذریعے لوگوں کے سامنے کتاب الہی کا منشا واضح اور صاف ہو کر آجائے
اور یہی بیان ہے۔ بات تشنہ رہ جائے گی اگر ہم یہ امام الحرمین کے والد محترم ابو محمد
عبداللہ بن یوسف الجوبینی المتوفی ۴۵۱ھ کے اس بیان کو نظر انداز کر جائیں جسے
علامہ جلال الدین السيوطی المتوفی ۸۹۹ھ نے الاتقان فی علوم القرآن میں نقل کیا ہے
فرماتے ہیں :-

اللہ سبحانہ کی جانب سے نازل شدہ کلام کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ
ہے جس میں اللہ سبحانہ نے جبریل سے فرمایا کہ پیغمبر سے کہہ دو کہ اللہ
بے نہ کا یہ ارشاد ہے ارشاد ربانی کو جبریل سمجھتا ہے اور پیغمبر کو آکر
بتا دیتا ہے اس قسم میں الفاظ الہی نہیں ہوتے بلکہ مراد الہی ہوتی
ہے۔ عبارت کا یہ مانہ جبریل کا ہوتا ہے۔ مگر روایت

باللفظ نہیں ہوتی۔ دوسری قسم وہ ہے کہ اللہ سبحانہ جبریل سے فرمائیں
کہ یہ خط نبی کو پڑھ کر سنا دو جبریل آئیں اور عینہ خط پڑھ کر سنا جائیں

یہ روایت باللفظ ہے۔ دوسری قسم کی وحی قرآن ہے اور پہلی قسم کی سنت ہے
احادیث میں روایت بالمعنی کے جواز کا سرچشمہ بھی یہی ہے کیونکہ
جبریل نے سنت کی وحی روایت بالمعنی ہی میں کی ہے لیکن قرآن میں
روایت بالمعنی ناجائز ہے کیونکہ اس کی وحی باللفظ ہوئی ہے بظاہر
دونوں وحیوں میں اس فرق کو قائم کرنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن
کی وحی میں صرف احکام کا اخبار مقصود نہیں بلکہ اس کے ساتھ الفاظ کا
تعبیر اور تعبیر و اسلوب کا اعجاز بھی منشاء ربانی ہے برخلاف سنت
کے کہ اس میں صرف اخبار احکام مقصود ہے نہ لفظوں میں تعبیر ہے اور
نہ اسلوب اعجازی ہے۔ ص ۱۱۰ ج ۱

ابو محمد جوینی کے اس بیان سے صیح مسلم کی اس حدیث کا بھی منشاء صاف ہو گیا۔
جس میں حدیث لکھنے کی زمانہ نزول قرآن میں ممانعت ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ	ابو سعید خدریؓ کہ رسول اللہ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى	صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِي لَا تَكْتُبُوا	سے قرآن کے سوانہ لکھو جس شخص
عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ. مَنْ	نے قرآن کے سوا لکھا ہے وہ اسے
كُتِبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ	مٹا دے۔ مجھ سے حدیث بیان کیا
فِيهِمَا وَحْدَتَا عَنِّي وَ	کر اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے
لَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ	جو شخص مجھ پر بالادادہ جھوٹ
مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعِدَهُ	بولے گا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا
مَنْ النَّاسِ - ص ۱۱۱ ج ۲	لینا چاہئے۔

حدیث کی زبانی روایت کرو گے اجازت نامہ کے ساتھ ممانعت کا کہ قرآن کے

سوامیرے سے کچھ نہ لکھو۔ اس کا سوائے اس کے منشا کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ میں
تعبد ہے۔ قرآن سے الگ ہو کر کوئی وحی نہیں ہے جس کے لفظوں میں تعبد ہو اور تعبداً
طور پر جس کی تلاوت کی جاتی ہو۔ خود انداز بیان بھی اس کی گواہی دے رہا ہے یہی تو
فرمایا ہے کہ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ لَفْظِ غَيْرِ عَنِ اسالیب میں اپنا موصوف
چاہتا ہے اس لئے عبارت یوں ہے لَا تَكْتُبُوا عَنِّي قُرْآنًا غَيْرَ الْقُرْآنِ مطلب
صاف ہے کہ میرے سے پڑھنے کی کوئی ایسی چیز جس کے لفظوں میں تعبد ہو قرآن کے
سوا مت لکھو آخر قرآن ہی میں مَنْ يَتَّبِعْ هُدًى سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ
آیا ہے اور اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ مَنْ يَتَّبِعْ سَبِيلًا غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ
ارشاد میں قرآن کے تعبد پر زور دیا جا رہا ہے اور اہل شاذ نہوت کا غشا بالکل
فاصل ہو جاتا ہے جب ہم حضرت ابوسعیدؓ کے اس بیان تک پہنچتے ہیں جو حافظ ابن
عبدالبر نے جامع بیان العلم کے حصہ ۳ پر نقل کیا ہے۔

عن ابی نضیر قال قلت	ابونضرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوسعید
لأبی سعید الخدری	سے کہا کہ اجازت ہو تو آپ سے سنی
الا تکتب ما نسمع منک	ہوئی باتیں لکھ لیا کروں فرمایا کہ تم
قال تریدون ان تجعلوها	مصاحف بنا ناچاہتے ہو۔ نبی
مصاحف ان یتیکم	صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے حدیث
صلحہ کان یحدثنا فحفظ	بیان کرتے تھے ہم یاد رکھتے تھے
فاحفظوا کما کننا نحفظ۔	تم بھی یاد رکھو جیسے ہم یاد رکھتے تھے

حفظ روایت کے تقاضے کے ساتھ کتابت سے ممانعت میں جو روح کام کر
رہی ہے وہ وہی ہے جس کی طرف امام جوینی نے اشارہ کیا ہے کہ یہاں لفظوں میں
تعبد نہیں ہے یہ مصحف ہی ہے جس کے الفاظ میں تعبد ہونے کی وجہ سے بار بار

تلاوت کا حکم ہے — بات میں سے بات نکل رہی ہے قرآن میں عموماً وحی کے متعلق دو ہی قسم کے حکم ہیں اتباع اور تلاوت۔ مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ خود قرآن نے ان دونوں میں ایک جوہری فرق قائم رکھا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ سبحانہ نے وحی کی تلاوت کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ کتاب کی قید کا ضرور اضافہ کیا ہے۔ مثلاً

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
سَرَّيْكَ

تلاوت کرو اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے
تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی کتاب

اور
أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ
الْكِتَابِ
وغيره وغيره

تلاوت کرو اس چیز کی جو وحی کی گئی
ہے تمہاری طرف کتاب سے۔
وغیرہ وغیرہ

لیکن قرآن ہی میں جہاں وحی کی اتباع کا حکم آیا ہے ان آیات میں لفظ کتاب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ مثلاً

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ
مِنْ سَرَّيْكَ

اتباع کرو اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے
تمہاری طرف پروردگار کی جانب سے

اور
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ
وحي کی جاتی ہے۔

اور
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ
مِنْ سَرَّيْكَ۔

اتباع کرو اس چیز کی جو وحی کی جاتی
ہے تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے

اور

إِنِّ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
نہیں اتباع کرتا مگر اس چیز کی جو وحی
کی جاتی ہے میری طرف میرے پروردگار
کی جانب سے۔

اور

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي
خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
إِنِّي مُلْكٌ۔ إِنِّ اتَّبِعُ إِلَّا مَا
يُوحَىٰ إِلَيَّ۔
کہند میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس
اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب دان
نہیں ہوں اور میں تمہیں گہمیں فرشتہ
ہوں۔ نہیں پیروی کرتا مگر اس چیز کی
جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔

یہ اور اس قسم کی ان گنت آیات ہیں جہاں وحی کی اتباع کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں
لفظ کتاب نہیں لایا گیا ہے۔ اوروں کا پتہ نہیں جہاں تک قرآن کا میں نے مطالعہ کیا ہے
مجھے تو اس میں بہت گہری محسوس ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صاحب وحی
کا منشا اس محسوس فرق کو قائم کر کے صرف یہ بتانا نہیں بلکہ جتنا ہے کہ:-
الف:- وحی جو ذات نبوت پر آئی ہے وہ صرف کتاب ہی میں محدود نہیں ہے۔ بلکہ کتاب
سے باہر بھی وحی ہے۔

ب:- کتابی وحی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے لفظوں میں تعبد اور تعبیر میں اعجاز
ہے۔ غیر کتابی وحی کی تلاوت نہیں بلکہ اتباع کی جاتی ہے۔

تلاوت خاص ہے کتابی وحی کے لئے اتباع کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں
کتابی اور غیر کتابی کی تخصیص نہیں ہے۔ اس لئے اتباع وحی کے موقعہ پر کلام سے
کتاب کی قید کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور چونکہ اتباع وحی کا دائرہ وسیع ہے۔ اسی لئے

جب اتباع کے مطالبہ پر وحی کی جگہ ذاتِ نبوت کو لائے اور ذاتِ نبوت کی اتباع کا اللہ سبحانہ نے مطالبہ کیا۔ تو وہاں بھی ذاتِ نبوت کو بلا قید ہی اتباع کے فعل کا مفعول بنا کر لائے ہیں۔ مثلاً:-

إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي - اكرتم الله سے محبت کرتے ہو تو
میرا اتباع کرو۔

اس آیت میں یائے مشكلم سے ذاتِ نبوت یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ بلا قید آپ کی اتباع کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآنی وحی کے دائرے تک تو آپ ایک محدود اور خاص ہی حیثیت کے مالک ہیں۔ مگر اس کے باوجود فیما اَوْحِيَ اِلَيَّ مِنَ الْكِتَابِ يَا فِيْهَا اَنْزَلَ اِلَيَّ مِنْ كِتَابٍ سَرِيٍّ کی یہاں کوئی قید نہیں ہے۔ اگر ذاتِ نبوت کسی درجے میں بھی ناقابلِ اتباع ہوتی تو مطلق اتباع کا حکم نہ آتا یہاں کوئی قید ضرور ہوتی۔ بلکہ میں تو ترقی کر کے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی زبان میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی معاذ اللہ رضائے الہی کے پیمانے پر پورا نہ ہوتا تو اتباع کا بلا قید حکم نہ آتا۔ قرآن نے تو آپ کو بلا قید مرقضی قرار دیا ہے۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ
عَلَى غَيْبِهِمُ احْداً اِلَّا مَنِ
ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ - طنائے غیب نہیں مطلع کرتا اپنے
غیب پر کسی کو مگر اس شخص کو
جو مرقضی ہو رسول سے۔

صرف ارتضیٰ فرمایا ہے فی الاعمال یا فی الاخلاق کی کوئی قید نہیں لگائی ہے۔

جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذاتِ نبوت اخلاق، اعمال، احوال اور عقائد میں مرقضی ہے چونکہ ہر گوشہ میں مرقضی ہے اس لئے بلا قید اتباع کا حکم ہوا ہے اور بلا قید اتباع کا حکم دلیل ہے اس بات کی کہ وحی صرف کتاب ہی میں محدود نہیں ہے

بلکہ قرآن سے باہر بھی وحی ہے:

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

پتہ نام:۔

مسٹر محمد اشرف ایم۔ اے۔ بی۔ ٹی۔ ٹیچر گورنمنٹ ہائی سکول ڈسکہ ضلع سیالکوٹ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۲۹ ستمبر ۱۳۵۳ھ

سالار نبوت کی زندگی کا نام اسلام ہے، صرف ارشادِ قدوسی ہوئی قوموں کے لئے اکسیر نہیں ہے، نبوت کا درٹوک فیصلہ، دعوت کا کام اوپر سے نیچے شروع ہوتا ہے، رسالتِ محمدیہ اجتماعی بعثت کی حامل ہے، دعوت کے میدان میں امتِ محمدیہ کے فرائض۔

اخی المکرم! ونقنا اللہ وایاکم لما یجسر ویرضاه السلام علیکم

جی چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات ہو۔ بہت سوچ و بچار کے بعد یہ تدابیر سوچتی ہے کہ خط کو ہی ملاقات کا بہانہ بنایا جائے۔

اگرچہ آپ سامنے نہیں ہیں اور آپ ہی پر کیا موقوف ہے اس وقت کمرے کی دیواروں کے سوا سامنے کوئی نہیں تصور کی دنیا میں غرق ہوں۔ لیکن کبھی کبھی کان میں "سب اچھا" کی آواز آتی ہے تو چونک جاتا ہوں۔ اللہ اکبر جیل کے نگران جیل کی نگرانی کرتے ہیں۔ خود جاگتے ہیں اور ساری رات سب اچھا کہہ کر دوسروں کو بیدار رکھتے ہیں۔ مگر آہ اسلام کے نگران سو رہے ہیں۔ اسلام کے قیدی دیواریں چاندی سے ہیں۔ دن رات قانون کی شکست و ریخت میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر دکنے والا کوئی نہیں آپ جانتے ہیں کہ سالارِ نبوت نے چالیس سالہ عمر میں ماہِ دلوں کے سامنے جس دعوت کو پیش کیا۔ اور تیرہ سال تک لگاتار جس کی راہ میں شمشکس، جدوجہد، مصیبت، تکلیف، پریشانی، روتا ہوا، فاقہ اور جلاوطنی کے مرحلوں سے گزرے۔

تیرہ سال کی جانگاہِ کوشش کے بعد مدینے میں ایک چھوٹا سا اسٹیٹ قائم کیا دس برس تک خود اس اسٹیٹ کی رہنمائی کی اور اس مختصر مدت میں ہر

شعبہ حکومت میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی ہر شاخ میں صرف تخیل نہیں۔ بلکہ پائیدار
 محسوس انتظامی، تعلیمی، عدالتی، معاشی، معاشرتی، مالی، جنگی، بین الاقوامی، انفرادی
 اور اجتماعی زندگی کے اصول بتائے اور ان اصولوں کو عملی حالات پر منطبق کر کے زندگی
 کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ آٹھ سال کی مختصر مدت میں لوگ اس کے نتائج محسوس شکل
 میں دیکھنے لگے۔

اس زندگی کا نام اسلام ہے اگر آپ چاہیں کہ اس زندگی سے الگ ہو کر اسلام
 کو جانیں اور سمجھیں تو بلا خوف و تردید کہہ سکتا ہوں کہ صرف جان نہیں سکتے بلکہ اسلام کا
 تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس سے جدا ہو کر آپ کے بارے میں جو کچھ بھی سوچیں
 گئے۔ وہ اسلام نہ ہو گا پتہ نہیں کہ لوگ یہ موٹی سی بات کیوں نہیں سمجھتے آخر خود قرآن
 ہی میں یہ جو فرمایا ہے کہ :-

أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشنی اتاری
 اور دوسری جگہ ہے :-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک
 روشنی اور واضح کتاب آئی۔

تو اس سے یہی تو بتایا ہے کہ قرآن اور حامل قرآن دونوں نور ہیں۔ دعوت قرآنی
 کا کوئی تصور نبوت کی زندگی سے الگ ہو کر اسلام نہیں ہے آفتاب سے اگر آفتاب
 کی دھوپ کو آپ جدا نہیں کر سکتے تو قرآن سے نبوت کی عملی زندگی کو علیحدہ کیسے
 کر سکتے ہیں؟

اُٹ اس سلسلے میں آخر قرآن اور کیا کہتا۔ پیغمبر خدا کی محسوس اور مرئی زندگی
 سے الگ ہو کر اسلام سمجھنے اور جاننے کا نہ کبھی شبہ پیدا ہوا اور نہ ہو سکتا تھا۔ بلکہ یہ
 واقعہ ہے کہ قرآن کے نظریات اور مطالبات کی عمل کی دنیا میں چونکہ انتہا اس ذات

پیغمبر پر ہونی تھی۔ جن کا منصب الرسول اور انبی تھا۔ اس لئے دماغوں میں
ایسے شبہ کی گنجائش ہی کہاں ہوتی اور کیسے ہوتی؛ زیادہ سے زیادہ یہ شبہ ہو سکتا
تھا کہ پیغمبر کا کام لوگوں کو تعلیم دینا ہے اس لئے یہ معلم ہے اور معلم کے لئے ضروری
نہیں ہے کہ اس کے کردار اور اعمال کو بھی اپنایا جائے۔ دیکھنا یہ چاہئے کہ وہ کہتا
کیا ہے اور بس۔ لیکن قرآن ہی نے یَتْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا کے ساتھ وِیُنَزِّلُ لَکُمْ
کا اضافہ کر کے اپنا تک۔ اس دروازے کو بند کر دیا۔ آخر جب الرسول کا مقام
اتنا بلند ہے کہ

مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ
وہ خواہش سے نہیں بولتا

تو پھر سلسلہ کائنات کی کونسی ہستی اس کی مستحق رہ جاتی ہے جس کا عمل انسانی
زندگی کے لئے نشانِ راہ کا کام دے سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک
پوچھنے والے کو مخاطب کر کے کتنی صحیح بات فرمائی تھی۔

اَمَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟
قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَذَلِكْ خَلَقَ
اُس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن
صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم
ہی آپ کے اخلاق ہیں۔

صرف ارشادِ قولی بگڑی ہوئی قوموں اور امتوں کے لئے اکسیر نہیں ہے جب
تک اس کی ہر کابی میں عمل کا ٹھکانہ نہیں مارتا ہوا سمندر نہ ہو۔ الہی ارشادات کیلئے
عمل ہی کے سمندر کا نام سنت یا اعمالِ نبوت ہے۔ اعمالِ نبوت کا اتباع ہی
دراصل قرآن کا اتباع ہے۔ شاید اسی تعبیر میں یہ برابری رکھی گئی ہے۔

اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ
پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کی گئی
مِّنْ شَرِّکُمْ
تمہاری طرف تمہارے پیروکار کی

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ

اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری

فاتبھو بی

پیروی کو

یعنی قرآن کی پیروی نبوت کے کردار سے الگ ہو کر پیروی نہیں ہے اسی کا نام اسلام ہے۔ اس کی پوری عمارت یگانہ خدا کی الوہیت کے نظریہ پر قائم ہے اور لا الہ الا اللہ اسی کی ترجمانی ہے۔ ابتدائی دعوت سے لے کر اسلامی جماعت اور اسلامی اسٹیٹ کے بننے تک اس زندگی نے جس قدر مرحلے طے کئے ہیں۔ ایک ایک مرحلے اور ایک ایک پہلو کی پوری اور مستند تفہیمات ملتی ہیں شاید آپ نے کبھی نہ سوچا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اسلام کے داعی بن کر آئے عرب میں وہ مسائل موجود تھے۔ جن سے آج دنیا والے دست گریباں ہیں۔ ساری قوم جہالت، اخلاقی پستی، معاشی بد حالی، طوائف الملوکی اور خانہ جنگی میں مبتلا تھی۔ یمن اور عرب کے ساحلی علاقے اور عراق کا زرخیز صوبہ ایرانی اقتدار کے زیر نگیں۔ شمال میں رومی تسلط حجاز تک پہنچ چکا تھا۔ خود حجاز میں یہودی سرمایہ داروں کے بڑے بڑے گڑھ قائم تھے اور عربیان کی سود خواری کا نشانہ تھے، مشرقی ساحل کے عین مقابل حبش کی عیسائی حکومت موجود تھی جو فتح مکہ کی خاطر چند سال پہلے مکہ پر چڑھائی کر چکی تھی ان سب حالات کی موجودگی میں اور ان پیش پا افتادہ مسائل کے ہوتے ہوئے سرآمد رسالت نے بغیر تہبیدی کارروائی کے لوگوں کے سامنے دعوت نبوت پیش کی اور الف سے یا تک زندگی کے ساری گوشوں کے لئے وہ رنگ و روغن فراہم کیا کہ دیکھنے والے آج تک اس کے نشانات دیکھ رہے ہیں۔

یگانے تو یگانے ان حق پوش بیگانوں نے بھی مانا ہے جنہیں رسالت کی ہر بڑی بات کو چھوٹی ثابت کرنے کا معصومانہ کمال حاصل ہے یعنی جرجی زیدان

جیسا مشہور عیسائی مؤرخ باوجود اس خوش فہمی کے کہ

انجبت رجالاً نبغوا فی
السیادة والقيادة وکانوا
من اھم العوامل تاثیراً
فی سرعة نشر الاسلام۔
ایسے لوگ رونما ہو گئے جن میں
قیادت کی صلاحیتیں یقیناً۔ بس اسلام
کے تیزی سے پھیلنے کا یہی لوگ
سبب بنے۔

(التحدک)

یعنی رسالت اپنے اصول کی قوت اور گفتار و کردار کی خوبیوں سے نہیں بلکہ
اشخاص کے مہارے دنیا میں پھیل گئی۔ اضطراراً اس کا قلم بھی دعوت کے متعلق
اس اقرار پر مجبور ہو گیا۔

انما قام بھا عن صدق
واخلاص۔ (التحدک)
آپ کی دعوت کی بنیاد راستی اور
اخلاص تھا۔

نبوت کی اسی زندگی کو قرآن نے اُسوۂ حسنہ کہا ہے یہ اُسوۂ حسنہ
زندگی کے سارے گوشوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ امن و امان کا قیام، ملک کی آبادی،
سرحدوں کی نگرانی، فوجی تنظیم، بین الاقوامی مسائل یہ اور اس قسم کی دوسری باتیں
جن کا حکومتوں سے تعلق ہے۔ اُسوۂ حسنہ کے دائرے میں اسی طرح داخل ہیں
جس طرح انفرادی اور اجتماعی زندگی کے دوسرے مسائل۔ صرف مسائل ہی
نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی بات۔ یہ مبالغہ نہیں بلکہ واقعہ ہے کہ اسی اُسوۂ
حسنہ میں مسلمانوں کے بالوں اور ناخنوں کی صفائی تک کی ہدایات موجود ہیں۔
ترندی میں ہے کہ سلمان فارسیؓ سے جب کسی نے طنزاً یہ کہا کہ

قد علمکم نبیکم حتی

الخاءۃ۔

تو حضرت سلمان فارسیؓ نے بڑے جوش اور پورے حکیمانہ انداز میں کہا تھا کہ اجل ہاں واقعی ہماری زندگی کے ان گوشوں کے لئے اسلامی ہدایات موجود ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں اس قسم کا بے شمار ذخیرہ موجود ہے۔

حضرت ابوایوب انصاریؓ سے ایک شخص نے مصافحہ کیا۔ ناخن بڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس ناخن و راز سے کہا کہ رسول اللہؐ کے پاس ایک شخص آیا۔ اور عالم بالا کے بارے میں کچھ دریافت کرنے لگا۔ آپؐ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص آکر عالم بالا کے متعلق پوچھتا ہے۔

واظفاسرہ کا تھا اظفاسرہ
السییر تجتمع فیہا الخباثۃ
علاکہ اس کے ناخن جنگل کے پندوں کے
ناخنوں کے مانند ہوتے ہیں جن میں
والتفت۔ (احکام ۷۵) گندگی اور میل کچیل جمع رہتا ہے۔

بہر حال شخصی زندگی ہر یا خاندانی، قومی تعلقات ہوں یا عام انسانی، بندوں سے ہوں یا خدا سے، اسوۂ حسنہ ان سب پر حاوی ہے اور ہر شعبہ کے متعلق قوانین و دفعات رکھتا ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسی نمونہ کی زندگی کا نام اسلام ہے۔ نبوت نے الف سے یاتک قائم کیا تھا اور اس سے ہٹ کر کبھی کسی سے کسی قیمت پر تھوڑے نہیں کیا۔ مکہ کے ارباب بست و کشاد نے ایک کانفرنس میں فیصلہ کیا کہ ایک ڈیمویشن کی وساطت سے کسی طرح آپ کو راضی کر لیا جائے ڈیمویشن گیا اور نبوت کے سامنے جن باتوں کی پیش کش کی یہ تھیں۔

الف۔ ان کنت اما جئت بهذا الحدیث تطلب بہ ما لا نجد عندنا لک من اموالنا حتی اکثرنا مالاً۔

ب۔ وان کنت اما تطلب بہ الشرف فینا نحن لعمردان علینا۔

ج ۱۔ وان كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا۔
 ان تینوں پیشکشوں پر ذرا منصفانہ نظر ڈالئے اور سوچئے کہ وقت کی پکار کہہ
 رہی ہے کہ
 الف ۱۔ اگر آپ مایاتی مسائل کی پریشانی اور معاشی بد حالی سے بے چین ہیں تو لیجئے
 سرمایہ حاضر ہے۔

ب ۱۔ اگر آپ لیڈر شپ کے خواہش مند ہیں تو لیجئے قیادت حاضر ہے۔
 ج ۱۔ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو لیجئے بادشاہت موجود ہے۔
 اگر آپ ایک سیاسی لیڈر کی نظر سے حالات و واقعات کو دیکھتے تو بلاشبہ
 آپ تیسری پیش کش کو اپنا لیتے کیونکہ اقتدار ہاتھ میں آ جانے کے بعد کوئی کام نہیں
 رک سکتا مگر جانتے ہوئے تھے لیڈر نہ تھے ان پیشکشوں کا پیغمبرانہ جواب دیا۔
 تاریخ میں یہ جواب محفوظ ہے۔

ماہی ما تقولون وما جعلت	ان باتوں میں سے مجھ میں کچھ نہیں جو تم
بما جعلتکم بہ اطلب	کہتے ہو میری آمد کا مقصد سرمائے کی
اموالکم ولا الشرف عنکم	فراہمی۔ لیڈری اور حکمرانی نہیں ہے
ولا الملك عنکم لکن	مجھے تو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے
اللہ بلغنی الیکم رسولاً	مجھ پر کتاب اتاری ہے اور حکم دیا ہے
وانزل علی کتاباً وامرانی	کہ میں لوگوں کو اعمال نیک کے نتائج کی
ان اکون بشیرواً ونذیراً	خوشخبری سنائوں اور اعمال بد کے نتائج سے خبردار کروں۔

یہ ہے نبوت کا دعوہ کہ فیصلہ اور اسے کہتے ہیں دعوت۔
 اس مثالی زندگی کو ہر قیمت پر دنیا میں قائم رکھنے ہی کے لئے ہمیں۔ بلکہ
 اسی زندگی کے قیام پر اصرار کرنے کے لئے دنیا سے سالانہ رسالت کے روانہ ہوجانے

کے بعد خود قرآن ہی نے ارشاد کی حد تک نگرانی کے وعدے کے ساتھ اسی مثالی زندگی کے لئے جو کچھ اور جتنا کچھ انتظام فرمایا ہے اس کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے قرآن کا مطالعہ اس فکر کے ساتھ کیا ہے کہ یہ خدا کا آخری پیغام ہے اور ساری انسانیت کے نام ہے۔ سب کے نام اور سب سے آخر ہونا ہی اس پیغام اور پیغامبر کی وہ خصوصیت ہے جو اسے دوسرے پیغاموں اور پیغامبروں سے ممتاز کرتی ہے۔ سب کے نام یعنی بعثت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر چہ اور ہر گوشے میں اسی مثالی زندگی کو قائم کیا جائے۔ قرآن اور سنت نے اس حقیقت کو جس صراحت کے ساتھ سمجھایا ہے وہ سب ہی جانتے ہیں۔

میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے تو اپنے غیروں کو بھی اس اقرار سے گریز نہیں شکیب ارسلان نے کسی کے حوالہ سے بتایا ہے کہ

كَانَ مُعْتَقِدًا بِرِسَالَتِهِ
إِلَى الْعَالَمِينَ كَافَةً

اسی بنا پر خاص دعوت ہی کے سلسلے میں وقت کی بڑی بڑی حکومتوں کے نام خطوط روانہ کئے۔ غالباً سہ ماہ میں آپ نے ایک ہی روز چھ حکمرانوں کے نام دعوت نامے بھیجے۔ ان حکمرانوں میں اصم نجاشی والی حبشہ، ہرقل قیصر روم، خسرو پرویز ایران، مقوقس عزیز مصر، حارث غسانی، ہوزہ ابن علی جیسے مشاہیر تھے۔ دعوت کی بنیاد یہ اور صرف یہ تھی کہ آپ کی بعثت عام ہے یعنی نبوت کا یہ پیغام سب کے نام ہے۔ اس لئے سب تک پہنچنا چاہئے۔ سب تک پہنچانے کے لئے ضروری ہے کہ نبوت کے مشن کو لے کر چلنے والی ایک جماعت ہو۔ جو نبی نہ ہو مگر ذمہ داریوں کے لحاظ سے نبوت ہی کی ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے کا نڈھول پر ہو۔ اس جماعت میں وہ خصوصیات ہوں جو انبیاء میں ہوتی ہیں — سالار نبوت

اور قرآن نے اس مقصد کے پیش نظر جو جماعت تیار کی تھی۔ وہ انہیں خصوصیات کی حامل تھی۔ علامہ شاطبی غرناطی نے المواقفات میں ان خصوصیات پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ افسوس کہ خط کا محدود پیمانہ تفصیل کی اجازت نہیں دیتا۔ جاننے والے جانتے ہیں اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ امت کی بعثت ہے اور بتایا ہے کہ امت کی یہ بعثت خود نبوی بعثت سے پیدا ہوئی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے

وان یکون قوم بخیر امتہ آپ کی امت بہترین امت ہے اسے

اخرجت الناس فیکون بعثہ لوگوں کے لئے بپا کیا گیا ہے اس لئے

یتناول بعثاً آخر۔ آپ کی بعثت سے ایک اور بعثت ہوئی ہے

آگے اس کی تائید میں قرآنی آیات اور حدیث بھی پیش کی ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیغام نبوت محمدی چونکہ زبان و مکان سے بے قید ہو کر آیا تھا۔ اس لئے خود یہ بعثت ہی اپنے دائرہ کار کی رو سے چاہتی تھی کہ ایک دوسری بعثت ہو۔ لیکن یہ بعثت ذاتی نہ ہو اور انفرادی نہ ہو بلکہ یہ دوسری بعثت پہلی بعثت کے زیر سایہ ہو۔ اور اس لئے ہو کہ اس مثالی زندگی کو دنیا کے چپہ چپہ پر پھیلادے۔ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور نہ صرف پھیلادے بلکہ اس کے پھیلنے پر اصرار بھی کرے۔ اسی موضوع پر یہ جو لکھا جاتا ہے کہ

فلا یظن ظان انہ حصل کوئی گمان نہ کرے کہ کبھی کوئی غیر نبوت

علیٰ خیر بدون وساطتہ محمدیہ سے الگ ہو کر ملی ہے کیونکہ آپ کی

نبوتہ کیف وہو السراج ذات ہی وہ چراغ ہے جس سے سب کو

الذی یستضیٰ بہ الجمیع روشنی ملتی ہے۔ اور آپ ہی وہ علم اعلیٰ

والعلم الاعلیٰ الذی بہ میں جس کے ذریعے راہ نوردی ہو

یمتدی فی سلوک الطريق سکتی ہے۔

تو اس سے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اجتماعی بعثت دراصل اس انفرادی بعثت کے کمالات کا پرتو ہے جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے تھے اور چونکہ نبوت کالایا ہوا پیغام عرب سے باہر ساری دنیا میں پہنچانا اس اجتماعی بعثت کا کام ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ یہ اجتماع ان فرائض، مواعید اور خوبیوں سے مالا مال ہو جو نبوت انفرادی کے لوازم ہوتے ہیں۔

ادردل کا پتہ نہیں مگر میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ قرآن نے جو ان فرائض نبوت کو جو نبی ہی کے فرائض ہیں امت کے فرائض بھی بتایا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی اور صرف یہی ہے کہ قرآن کے نزدیک بعثت علامہ کا تکلیفی مقام یہی ہے۔ ذرا نبی، رسول کے کے فرائض کو قرآن کے درتوں میں جہاں جہاں آپ تلاش کر سکتے ہیں تلاش کیجئے۔ اور پھر انہی فرائض کا انتساب قرآن میں امت کی طرف دیکھ لیجئے۔ قرآن میں سب سے بڑا فرض جو نبی کا بتایا ہے وہ اللہ کی طرف دعوت ہے اسی وجہ سے آپ داعی ہیں قرآن کے لفظوں میں

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ - اپنے مالک کے راستے کی طرف بلاؤ
سے اسی فرض کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ امت کے متعلق بھی دعوت کے کام کو نہ صرف اسکی طرف منسوب کیا ہے بلکہ اس کام کے کرنے کا امت سے مطالبہ بھی کیا ہے اور کہا ہے۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ - چاہیے کہ ہو یعنی تم ایک ایسی جماعت جو
خیر کی دعوت دیتی ہے۔

دعوت ہی کے ساتھ نبوت کے مشن کی حد تک نبی کا دوسرا فرض جو تبلیغ بتایا ہے۔ اور پیغمبر سے اس کا مطالبہ کیا ہے :-

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغُوا
اسے رسول پہنچا دو۔

اس کو قرآن ہی میں امت کا مبرا ہے

يُبَلِّغُونَكُمْ لَقَاتِ اللَّهِ

پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغاموں کو

دعوت نبوت پیش کرنے کے لئے قرآن نے انذار کے عنوان سے جو فرض پیغمبر کا بتایا تھا اور جسے انجام دینے پر قرآن کو محدود جہاد قرار دیا تھا۔ اتنا اصرار کہ شاید اس سے زیادہ کسی چیز پر اصرار نہ ہو۔ نذیر اور منذر سے پیغمبر کا تعارف کرایا کہی انذار الناس اور کہی انذار عَشِيرَتِكَ کے اوامر آئے اسی فرض کو انجام دینے کا قرآن ہی نے جن لفظوں میں امت سے مطالبہ کیا ہے وہ صریح رہے ہیں

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ

چاہئے کہ دین میں فقہت پیدا کریں

لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ

اور چاہیے کہ اپنی قوم کو بیدار کریں۔

اسی سلسلے میں نبی کا جو مقام قرآن نے نبوت کے فرائض کو فروغ دینے کے لئے شہادت تجویز کیا تھا جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو مشن خدا کی جانب سے نبوت کے نام پر نبی کو دیا گیا ہے۔ نبی کا فرض ہے کہ وہ اپنے مخاطبین تک پہنچائے۔

يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

ہو جائے رسول تم پر شہادت

شَهِيدًا۔

دینے والا

اور جس طرح اور جس انداز سے نبی نے اپنے مخاطبوں تک پہنچایا ہے ان مخاطبوں یعنی امت کا فرض ہے کہ اسی طرح اور اسی انداز سے زبان و مکان کی قید سے بے نیاز ہو کر النَّاسُ یعنی دنیا میں بسنے والی امت تک پہنچائے اور اسی شہادت کے حصہ میں اس اعزازی لقب کا اپنے کو سچا مستحق بنا دے جو اسی فرض کی ادا ہوتی کے نتیجے میں رسالت کی جانب سے اسے ملا ہوا ہے یعنی اَشَاقَّةٌ وَسَطًا وَاللَّعْنَةُ

ادر ایسے ہی بنایا میں نے تم کو بہترین
 امت تاکہ ہو جاؤ تم شہادت دینے والے
 لوگوں کے سامنے۔

اور بتانے والوں نے تو یہاں تک بتا دیا ہے کہ کام کے خطاب کی زد صرف ان
مخاطبوں تک نہیں ہے جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے بلکہ قیامت تک آنے والے
مسلمانوں سے یہ آیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے اور اسی طرح جیسے کُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ میں۔۔۔ الجصاص نے لکھا ہے:-

هُوَ خِطَابُ لِسَانِ الْأَمَّةِ
 أَوَّلَهَا وَآخِرُهَا مَنْ كَانَ
 مِنْهُمْ فِي وَقْتِ نَزُولِ
 الْآيَةِ وَصَنَحَاءُ بَعْدَهُمْ
 إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

یہ ساری امت سے خطاب ہے
 اگلے پچھلے سب آیت کے نزول
 کے وقت موجود تھے اور جو
 قیامت تک ہوں گے۔

کون نہیں جانتا کہ نبی کے فرائض میں سب سے اہم مقام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت زندگی کا جو نمونہ پیش کر رہی ہے لوگوں کو اس کی طرف بلائے اور اس زندگی کے خلاف جہاں جو بھی کوتاہی نظر آئے اس کو روکے اور ٹوکے۔ قرآن میں ہے

یَا مَرْهَمُ بِالْعَمْرِ قَبْلُ وَ
يَنْهَاكُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ .
وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے
روکتا ہے۔

اور معلوم ہے کہ اس امت کے خیر ائمہ ہونے کو قرآن عزیز نے اسی فرض کی انجام دہی پر موقوف کیا ہے۔ — فرمایا :-

کنتم خیراً اصابہ اُخرجت تم بہترین امت ہو بپاکے گئے ہو

لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ لوگوں کے لئے نیکی کا حکم کرتے اور

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے روکتے ہو۔

میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا اور نہ ہی موضوع کی معین حدود کے پیش نظر
میں ایسا کر سکتا ہوں۔ بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ عمومِ بعثت یعنی سب کے نام
پیغام لے کر آنے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ انفرادی نبوت زندگی کا ایسا تکمیلی نمونہ ہو
جس سے جماعتی بعثت کا انسانیت کے اہتمام ہو سکے :

وَالسَّلَامُ عَلَيَّكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

دسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۳ اکتوبر ۱۳۵۷ھ

حضورِ نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا نام اسلام ہے، اور اس کی قرآنی توجیہ، مسلمان زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام کا قیدی ہے، آزادی کا اسلامی مفہوم، تختِ حکومت سے اسلامی زندگی کا مطالبہ، شہری زندگی کا بگاڑ، خلافت راشدہ کو حضورِ نور کی تکمیل زندگی کے قیام پر اصرار تھا۔ فتح مکہ کے مرفوعہ پر اسلام حکومت کا منشور، خلافت راشدہ میں اسلام کا دستور اساسی، سیاسی زندگی میں اسلام کی پابندی، عرب کی اندرونی و بیرونی حالت اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بقائے اسلام کیلئے اقدام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حضرت حذیفہؓ کی پردیز سربراہ ایران کے دربار میں تقریر، ہر قتل کے دربار میں حضورِ نور کا سفیر، حضرت عمرؓ کا تابناک دعوتی دور اور حکومت کا منشور —

جب فی اللہ ! وفقنا اللہ وایاکم لما یجہد ویرضاه

آپ یاد آئے اور آپ کے نقطہ نظر نے دماغ میں چٹکیاں لیں

بس اسی تقریب میں کچھ عرض کرتا ہوں۔

چند بنیادی مسائل میں ایک اہم مسئلہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے اس کے مباحث کی گہرائیوں کو یہاں سمیٹنا مقصود نہیں یہ چند ضروری اشارات ہیں۔ اس مسئلہ کا حاصل یہ ہے کہ دوسرے فرائض کے ساتھ مسلمانوں پر ایک فرض یہ بھی ہے کہ المعروف کا دنیا کو حکم دیں اور المنکر سے لوگوں کو روکیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی زندگی پر لوگوں کو قائم رکھنا اور اس کی طرف دعوت دینا مسلمانوں کے ان فرائض میں سے ہے جن کا بار بار قرآن نے مطالبہ کیا ہے بلکہ اسلامی سوسائٹی کے بہترین سوسائٹی ہونے کا اسے ہی معیار قرار دیا ہے۔ الجصاص نے بتایا

ہے کہ

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قانون سمجھنے اور اس قانون کے استعمال کرنے کی راہیں معلوم کرنی ہوں تو نبوت اور صحابہ و تابعین کا طرز عمل دیکھئے کہ یہ قانون کیسے اور کہاں استعمال ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن کا بے قید و رستے سخن یہی ہے کہ اسلامی زندگی کے ہر شعبے میں اسے استعمال ہونا چاہئے۔ اسلامی زندگی دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا نام ہے اور وہی علم نہیں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ قرآن میں قرآن والے نے جو نور کا لفظ کبھی قرآن کے لئے اور کبھی حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بولا ہے تو اس سے یہی سمجھنا چاہتا ہے کہ اسلامی زندگی دراصل محمد رسول اللہ کی زندگی ہے۔ محمد رسول اللہ سے الگ ہو کر اسلامی زندگی کا وجود نہیں۔ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھنے والے کو یہی سمجھایا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؛ بولیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؛ کہنے والے نے کہا جی ہاں۔ ام المؤمنین نے فرمایا — حلقہ القرآن۔ قرآن ہی ان کا اخلاق تھا۔ یعنی اگر تم ان کے اخلاق معلوم کرنا چاہتے ہو تو قرآن دیکھ لو۔ کون نہیں جانتا کہ اسلام مسلمانوں کی زندگی کے سارے شعبوں پر حاوی ہے یہ مبالغہ نہیں واقعہ ہے۔ کہنے والوں نے جب حضرت سلمان فارسیؓ سے طنزاً کہا کہ

قد علمکم نبیکم حتیٰ تمہارے نبی نے تم کو لکھائے حاجت الخراء۔

تیک کی باتیں سکھادی ہیں۔

تو حضرت سلمان فارسیؓ نے بڑے جوش اور پورے حکیمانہ انداز سے کہا تھا کہ اجل ہاں واقعی ہماری زندگی میں اس گوشے کے لئے بھی ہدایات موجود ہیں۔ کہنا یہ چاہئے تھے کہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی اسلام کی قید سے آزاد نہیں ہے اور مسلمان ہونے کے بعد بے قیدی اور اباحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ:-

الدُّنْيَا سَبْحَنُ الْمُؤْمِنِ دُنْيَا کی زندگی مومن کا جیل خانہ ہے

اور صحیح نہ ہونے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ مومن کی زندگی چونکہ اپنی ساری شاخوں میں قانون کی پابند ہے اس لئے یہ قیدی کی زندگی ہے۔ آزاد کی زندگی نہیں۔ مسلمان کی آزادی کا مطلب یہی ہے۔ کہ حَتَفَاءُ سب سے کٹ جائے اور مُخْلِصِينَ لِمَا دِيْنًا اور صرف ایک کا ہو کر رہ جائے اور یہ حنفیت اور اخلاص زندگی کی ایک شاخ میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں ہو۔ انفرادی ہو یا اجتماعی۔ اس سے کون ناواقف ہے کہ جس ذات پیغمبر کی زندگی کا نام اسلامی زندگی ہے جو مسلمانوں کے بالوں اور ناخنوں تک کی نگرانی کرتی ہے۔ انہوں نے ہی مدینہ میں اسلام کی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ قائم کی تھی۔ اور دس برس تک اپنی اسٹیٹ کی رہنمائی کی اور مختصر سی مدت میں ہر شعبہ حکومت کو اسلامی طرز پر چلانے کی پوری پوری مشق کرادی۔ جس میں اسلام کی انتظامی، تعلیمی، عدالتی، معاشی، معاشرتی، مالی و جنگی اور بین الاقوامی پالیسی کا ایک ایک پہلو واضح کیا۔ ہر شعبہ زندگی کے لئے اصول بنے ان اصولوں کو عمل کی زندگی پر منطبق کیا۔ اس خاص طرز پر کام کرنے والے کارکن تعلیم و تربیت اور عملی تجربہ سے تیار کئے گئے۔

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام زندگی کے سارے شعبوں پر حاوی ہے۔ زندگی کے ان سب شعبوں میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اور اسلام پر قائم رکھنا امر بالمعروف اور اسلام سے الگ زندگی کے کسی شعبہ میں راہ بتانے پر روکنا اور لوگوں کو نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دائرہ استعمال کی قرآن نے کوئی تح یہ نہیں کی ہے۔ اس لئے اس کے پیروں میں کوئی ایسی قید نہیں لگائی جاسکتی جو اس کی غیر محدود آزادی کو پامال کر دے۔ فرد ہو یا جماعت ایک ہو یا بہت سے امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم۔ اس کا استعمالی دائرہ سب کے لئے یکساں

ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ
سب سے بہتر جہاد ظالم بادشاہ
عدل عند سلطان
کے سامنے انصاف کی بات ہے۔

الحجاء۔

یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے میں سب سے اونچی مگر مئی یہ ہے۔ کہ تخت حکومت سے اسلامی زندگی کا مطالبہ کیا جائے۔ عوامی زندگی سے اسلام کا مطالبہ بھی امر بالمعروف ہے مگر اقتدار سے اس کا مطالبہ کرنا اسلام کی نظر میں سب سے اونچا مقام ہے بظاہر اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسا کرنے سے اس پر مصائب کا ہجوم ہوگا۔ مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ صرف یہی وجہ نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ عوامی زندگیاں اقتدار کے تابع ہوتی ہیں اقتدار میں وابستگی عوامی وابستگی ہوتی ہے۔ اور شہرت بھی اسی کو ہے کہ

النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُّلُوكِهِمْ
لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں

اس لئے تخت حکومت سے اسلامی زندگی کا مطالبہ سب سے بڑا جہاد ہے اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام زندگی کے سارے شعبوں پر حاوی ہے۔ اور سب ہی جانتے ہیں کہ زندگی میں حکومت کو کتنی اہمیت ہے، تہذیب عمران، عوام کی معاشی اور مدنی زندگی کی بنیادی اصلاحیں تخت حکومت سے وابستہ ہوتی ہیں اور ایسی بنیادی وابستگی کہ سمجھانے والوں نے یہاں تک سمجھا دیا ہے کہ

من مفاسد المدن ان
شہری زندگی کا ایک بگاڑ یہ ہے کہ بالا

ترغب عظامہم فی دقائق
دست قوت عمدہ عمدہ زبور اچھے پرشاک

الحلی واللباس والبناء والمطام
بہترین مکان۔ لذیذ خوراک اور عورت

وعین النساء
کی نازک اندامیوں میں لگ جاتی ہے۔

اور تباہی والوں نے ہی اس کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ :-
جب بالادست قوت یہ مشغلہ اختیار کرے گی۔ تو لوگوں میں مہاشی
بحران پیدا ہو جائے گا۔ اور اصلاح ناپید ہو جائے گی۔
اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ

و ذالک حنرا رہذہ
المدینۃ یتعدی من عضو
الی عضو حتی یعم الکل فیہا و
یتجاری فیہا کما یتجاری الکل
بالادستی کا یہ میلان سوسائٹی
میں پھیل جائے گا اور اس طرح
پھیلے گا۔ جیسے ہڑک پھیلا کرتی
ہے۔

فی بدن المکلوب۔ (حجۃ اللہ البانہ)

جب یہ واقعہ ہے کہ عظماء اور اقتدار کی عیش پرستیوں متغری ہو کر ساری
سوسائٹی کو خراب کر دیتی ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تخت پر بیٹھنے والے کی بدستوری
خود تخت کے تختوں کو باعیب بنا دیتی ہے تو پھر اس میں تعجب اور حیرت کی کونسی بات
ہے کہ اگر تخت ہی سے اسلامی زندگی کا مطالبہ کر دیا جائے اگر جانتے ہو کہ مدنیت
معشیت اور معاشرت کی اصلاح کے لئے تختہ نہیں۔ بلکہ تخت ہی ریڑھ کی ہڈی اور
بس کی گانٹھ ہے۔ تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ تخت سے اسلامی زندگی کا مطالبہ اسلام
کے عائد کردہ فرض امر بالمعروف کا سب سے اونچا مقام ہے تم مانو یا نہ مانو
میں ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی زندگی کا جو
تکمیلی نمونہ پیش کیا تھا۔ اور قرآن نے ان لفظوں سے جس زندگی کے کمال
کا اعلان کیا تھا کہ

الیوم اکملت لکم دینکم
آج میں نے تمہارے لئے تمہارا
دین مکمل کر دیا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک نے اپنے عملی نمونوں سے اس نظام پر عمل کر کے دکھایا ہے اور صرف عمل ہی نہیں بلکہ یہ کہ اسلام کو زندگی کے اسی تکمیلی نمونہ کے قائم کرنے پر اصرار ہے۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کو ہر قیمت پر اس نظام کو قائم کرنے کی تگ و دو میں آخر وقت تک منہمک رہنا چاہیے اسلام کے نظام سیاست میں خلفائے راشدین نے عمل کے جو نمونے چھوڑے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو سمجھنے والے سمجھ جاتے اور نتیجہ نکالنے والے نتیجہ نکال لیتے کہ حکومت کا جو معیار مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا تھا۔ اور جسے بعد کو خلفاء نے قائم رکھا تھا۔ ہے تو وہ بہترین اسٹیٹ کا نمونہ لیکن اسٹیٹ کے اسی نمونہ پر اصرار کرنا اسلام کا مقصود نہیں ہے جیسے کہ کچھ منچلے کہتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے خیال نہیں کرتے کہ اگر اسلام کو سیاسی زندگی میں اسٹیٹ کا وہ نمونہ مقصود نہ ہوتا۔ تو بلاشبہ عمل کی وہ سرگرمیاں نہ ہوتیں جو خلفائے راشدین نے قائم کی تھیں۔ آپ خود سوچیں کہ اسٹیٹ کے اس نمونہ کو جن جن راہوں سے ختم کرنا مقصود تھا۔ خلفاء ان سب راہوں سے دست و گریہاں ہوئے اور اس سبب چاکی سے آنے والے مسلمانوں کے لئے یہ سبق چھوڑ گئے کہ اس راستہ کے ہر پتھر سے ٹکرا جاؤ۔ مسلمان واقعی بن کر رہو ورنہ زندگی کو خیر باد کہہ دو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے حق سبحانہ نے حضرت ابوبکرؓ کو امت کا امام بنایا اس دور میں حکومت کے قابلوں کے ساتھ ساتھ حکومت کی پالیسی کو واضح کرنے کے اطور بھی بدلے ہیں۔ اب کچھ ہو پہلے یہی قاعدہ تھا کہ جو بھی امام ہوتا۔ جس کے ہاتھوں میں سیاسی قیادت آتی۔ قیادت چاہے انتخابی ہو یا استبدادی جیسی بھی ہو رواج یہی تھا کہ منتخب ہونے یا قابض ہونے کے بعد امام تقریر کرتا اس تقریر میں وہ اپنی حکومت کی پالیسی کو ظاہر کرتا یہی تقریر اس حکومت

کا منشور سمجھی جاتی۔ منشور کے کاغذی شکل میں مرتب کرنے کا ڈھنگ اس وقت نہ تھا مکہ فتح ہوا فتح کے بعد اسلامی حکومت قائم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کے ذریعے جدید حکومت کی پالیسی بیان کی بلاذری نے لکھا ہے کہ آپ نے اس تقریر میں بنیادی باتیں فرمائیں یہ نقضیں۔

الف :- قتل کے پچھلے سب دعوے ختم۔

ب :- جاہلیت کے سب نشان ختم۔

ج :- بیت اللہ کی نگرانی کا فرض وہ ہی انجام دیں گے جو پہلے دیتے تھے۔

د :- حاجیوں کی دیکھ بھال کا کام وہ ہی لوگ کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔

اسی رواج کے مطابق منتخب ہونے کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے تقریر کی اسی میں اپنی حکومت کی پالیسی بالفاظ دیگر دستور اساسی کا اعلان کیا تھا۔ ابن عبد ربہ نے العقد القریب میں پوری تقریر نقل کی ہے۔

خدا کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔

لوگو! امامت کے لئے قرعہ فال میرے نام نکلا ہے۔ میں تم سے بہتر اور اچھا نہیں ہوں سن لو اگر میں راستی پر ہوں تو میرا ہاتھ بٹاؤ راستی سے ہٹ جاؤں۔ تو مجھے ٹھیک کر دو سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے تمہارے نزدیک سوسائٹی میں جو کمزور ہے میرے نزدیک حق لینے کی خاطر وہ قوی ہے۔ اور تمہارے نزدیک جو توانا ہے میرے نزدیک حق کے معاملے میں وہ کمزور ہے۔ (یعنی سوسائٹی میں جو قوت کے گھمنڈ پر حق دبائے گا وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ میں اس سے حق ضرور لوں گا۔ اور جو سوسائٹی میں جرم ضعیفی کا شکار ہے۔ وہ میرے نزدیک حق لینے کے لئے قوی ہے قوی کو قوت کے زور سے کچھ نہیں دیا جائے گا اور ضعیف کو ضعیف کی وجہ سے پامال نہ کیا جائے گا۔ تمہیں دین کی خاطر سرفروشی کو کسی حال میں نہ

چھوڑنا چاہئے۔ یاد رکھو جو قوم سرفروشی کے میدان سے ہٹ جاتی ہے فتنوں کا شکار ہوتی ہے۔

لوگو خوب سمجھ لو جب تک میں خدا اور اس کے رسول کا دامن اطاعت ہاتھ میں نہ خدے رہوں تو تم بھی میری اطاعت کرو۔ اور جہاں جس مرحلے پر میں خدا کی نافرمانی کروں تو نہ میری اطاعت ہے اور نہ کوئی ڈسپلن۔“

یہ اسلام کا پہلا امام ہے اور پہلے امام کا یہ پہلا خطبہ ہے۔ یہ گویا حکومت اسلامی کا دستور اساسی ہے اس میں کھول کر حکومت کے خط و خال بتا دیئے گئے ہیں۔ بنیادی باتیں یہ ہیں۔

الف:- صدر حکومت کی حیثیت عام شہری کی ہوگی اور صدر حکومت کو اپنے اعمال میں کوئی برتری نہ ہوگی۔

ب:- ہر شہری کا فرض ہوگا۔ کہ نیکی کی حد تک صدر حکومت کی مدد کرے۔ غلطی دیکھے تو روک دے اور ٹوک دے۔

ج:- زیر دستوں کو زیر دستوں پر ظلم کی اجازت نہ ہوگی۔

د:- ڈسپلن اس حد تک قائم رکھا جائے گا۔ جب تک صدر حکومت خدا اور رسول کا فرماں بردار رہے۔

۱۴- کسی ایسے قانون اور حکم کو ہرگز نہ مانا جائے گا۔ جس سے خدا کی نافرمانی کی بو آتی ہو۔

یہ پانچ دفعات پر مشتمل منشور ہے۔ اور شاید زندگی کی زلفوں کی کوئی بھی پیچیدگی نہیں جو نہ کھل گئی ہو۔ اس دستور میں قانون سازی کی بنیاد، عدالت کا دائرہ عمل، صدر ریاست کی حیثیت شہری زندگی کی آزادی اور حکومت کی داخلی اور خارجی پالیسی کو صحت صادقانہ بیان کر دیا گیا ہے۔

کہتے ہیں کہ امریکہ کا وہ مشہور آئین جو ۱۷۷۶ء میں بنایا گیا تھا۔ سات دفعات پر مشتمل تھا۔ ابھی ابوبکر صدیقؓ کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ کہ اسلامی زندگی کے تکمیلی نمونے کو ختم کرنے کے لئے عرب میں نبوت کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ قبدیلہ غطفان میں طلبہ بنو حنیفہ میں میلہ، یمن میں اسود اور بنی تمیم میں مشہور عورت سجاح نے نبوت کا دعویٰ کر دیا گو یا منظم سازش یہ تھی۔ کہ سرکار مدینہ کے نقوش نبوت کو نبوت ہی کے ذریعے پامال کر دیا جائے۔ اور اس طرح زندگی کے اس تکمیلی نمونے کو تار تار کر دیا جائے۔ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نام سے پیش کیا تھا۔ یہ مقام کی بڑی ہی نزاکت ہے کہ ایک طبقہ نہ توحید اسلامی سے اختلاف رکھتا ہے نہ رسالت محمدیہ کا منکر ہے۔ بلکہ ان دونوں باتوں کے اقرار میں وہ دوسرے مسلمانوں کا شریک ہے۔ اس کا صرف یہ مطالبہ ہے کہ نبوت محمدیہ کے زیر اثر ایک نئی نبوت کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ حتیٰ کہ بعض اصحاب میرے لکھا ہے۔ کہ مسیلمہ کی مسجد کا مؤذن اذان میں توحید و رسالت کی شہادت اسی طرح دیتا تھا۔ جس طرح مسلمانوں کی مسجد کا مؤذن دیتا ہے۔

حالات یہ ہیں کہ دشمن باہر چاروں طرف سے تاک لگائے بیٹھا ہے۔ سیاسی شعور والے ایسے وقت میں مصلحت اور پالیسی کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت صدیق اکبرؓ نے باہر کے عظیم الشان فتنوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ جہانتے ہوئے کہ یہ لوگ کلمہ گو اور پابند صوم و صلوة ہیں۔ مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں۔ ان کو دائرہ اسلام سے نکال کر مرتد قرار دے کر پورے جوش سے جو بات فرمائی تھی وہ سننے کے قابل ہے۔

دین پورا ہو چکا ہے وہی بند ہو
گئی کیا میری موجودگی میں دین کے اندر کمی ہوئی؟

ثم الدين وانقطع الوحى
انقص واناسى

کیا اس کا اس کے سوا اور کوئی مطلب ہو سکتا ہے کہ اسلامی زندگی کا تکمیلی نمونہ جو سرکارِ مدینہ نے پیش کر دیا ہے۔ اس کے لئے متبادل نمونہ تو بڑی چیز ہے بلکہ اس میں کوئی جزوی ترمیم بھی منظور نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبرؓ کو زندگی کے ہر پہلو میں اس نمونے کے قائم کرنے پر کتنا اصرار ہے۔ کیا اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے کوئی عبرت نہیں ہے جو آئے دن مسلمانوں میں نبوت کے نام پر نئے نئے چراغ روشن کرتے رہتے ہیں۔ کیا صدیق اکبرؓ نے اپنے عمل سے یہ نہیں بتایا کہ ملک کے سیاسی تقلصے خواہ کچھ ہوں حالات کیسے، سی ناموافق ہوں مسلمانوں کا شمارہ کم ہونے کا کیسا ہی اندیشہ ہو۔ دشمن خواہ کیسا ہی تاک رہا ہو۔ لیکن زندگی کے اس نمونے کا ایک تار بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے گا۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے گویا مسلمان گھٹتے ہیں تو گھٹ جائیں مگر اسلام کو نہ گھٹنے دیا جائے گا اور بھی سنئے۔ یہ سارے مسلمان جدید نبوت کے ماننے والے نہ تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو نبوت تو سرکارِ مدینہ کی ملتے تھے۔ مگر اپنے مالیاتی مسائل کی حد تک اسلام میں جزوی ترمیم چاہتے تھے کہنا یہ چاہتے تھے کہ پرائیویٹ لائف کی حد تک ہم اسلام کے پابند ہیں۔ مگر سیاسی زندگی میں ہم پر اسلامی زندگی کی پابندی ضروری نہیں اور اس سارے مضمون کا عنوان زکوٰۃ کی عدم ادائیگی تھی۔

غور فرمائیے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی بستی مالیہ اور ٹیکس کی ادائیگی بند کر دے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوتا ہے کہ ہم تمہاری سیاسی بالادستی تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے عمل سے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جو لوگ اپنی سیاسی زندگی میں اسلام سے آزادی کے خواہاں ہیں اور اپنی سیاسی خواہشات کو اسلام کے تابع کرنا نہیں چاہتے۔ ان کے مقابلہ میں ہر قسم کی مصلحت اندیشوں سے بے پرواہ ہو کر ان کی بنیاد اور ان کے روزوں سے بے نیاز ہو کر

آستینیں چڑھا کر سرکھف میدان میں کود جانا چاہئے۔ بلاذریؒ نے جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ

لقد قمنا بعد رسول اللہ
مقاماً کذا نأخذک فیہ
لولا ان اللہ من علیہنا
باجی بکسر۔
ہم حضور انورؐ کے بعد ایسے مقام پر
پہنچ گئے کہ قریب تھا کہ ہمارا کام
تمام ہو جائے اگر اللہ نے ہم پر ابو بکرؓ کے
ذریعہ احسان نہ کیا ہوتا۔

تو یہ کوئی مباغہ نہیں بلکہ واقعہ ہے کہنے والوں نے کہا تھا کہ سیاسی زندگی میں
اسلامی زندگی پر اصرار ضروری نہیں ہے بہر حال مسلمان تو ہیں۔۔۔ سیاسیات میں
اسلام کو مانیں یا نہ مانیں۔ مناسب نہیں کہ صرف زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر قتال کیا جائے
ہمیں خدا کو یاد کرنا چاہئے ان شورشلوں میں حصہ نہ لینا چاہئے۔ فتوح میں حضرت
عبداللہؓ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ

اجتمع رأینا جمیعہا علی ان
لا نقاتل علی بنت خنساء
وان تأخر قری عربیہ و
نعبد اللہ حتی یاتینا
ہم سب کی رائے یہی ہوئی کہ ارنسکے
بچے اور عربی دیہات کے پیچھے ہم نہ رہیں
ہمیں تو موت تک اللہ کی عبادت
کرنی چاہئے۔

الیتقین

لیکن اللہ نے صدیق اکبرؓ کو امامت ہی اسی لئے دی تھی کہ سیاسی زندگی میں
بہر حال اسلامی زندگی کو رکھا جائے اور اس پر اصرار کی حد یہ تھی کہ کوئی بات کوئی
حادثہ اور کوئی مصلحت ان کو بال برابر بھی اس سے نہ ہٹا سکی۔

من ہے ہر کہ اجتماعہ رأینا علی ان لا نقاتل یعنی رائے یہی تھی کہ
خدا کی بندگی کی جائے اور یہ لوگ اسلام کو جس حد تک مانتے ہیں اسی پر قناعت

کر لی جائے۔ حضرت عمرؓ نے صاف صاف لفظوں میں کہا تھا کہ کیا آپ اس آبادی سے ہنگ کریں گے جو لا اقر الا اللہ پڑھتی ہے۔۔۔ فتنہ کی ہمہ گیری کا یہ حال تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ

اسر تلت العرب کافتا مارا کا سارا عرب ارتداد کی گرد میں جا بیٹھا اور دور اندیش نگاہیں اس بحران سے پریشان تھیں حتیٰ کہ حضرت عمرؓ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا کہ:-

بابا بکر تقابل العرب کافتا اے ابو بکر کیا تم مارے عرب کو لو گے؟ حضرت ایک نہیں سارے عرب میں اگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن صدیق اکبرؓ عزمیتا ہی عنہم اللہ لابی بکر علی عزیمت پیدا فرمادی۔ قتالہم

کئی روح سے سرشار تھے فرمایا واللہ اومنحونی عقالا مما کا نوا یعطون فی زمن رسول اللہ لقاتلہم علیہ۔ بخدا اگر معمول کے خلاف ایک لمحہ میں بھی رکاوٹ ہوگی تو اس کے لئے بھی ہیں ان سے لڑوں گا۔

کہنا یہی چاہتے ہیں کہ متبادل تجربے تو بڑی بات ہے میں تو سیاسی زندگی میں اسلام قائم کرنے میں ادنیٰ سے ادنیٰ کمی بھی برداشت نہ کروں گا اور بتانے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت عمرؓ ہی کو مخاطب کر کے صدیق اکبرؓ نے وہ بات بھی کہی تھی جو پہلے سن آئے ہو کہ

تم اللزین وانقطع الدحیٰ دین پورا ہو چکا ہے اور دحیٰ بند ہو اینقض واناحیٰ چکی۔ کیا میری موجودگی ہی میں دین میں کمی کی ہلکتے گی۔

اسلامی زندگی کا تکمیلی نمونہ موجود ہے وحی کا دروازہ بند ہے یہ ناممکن ہے کہ ابوبکر
بقیہ حیات ہو اور اس تکمیلی نمونہ کی کسی شاخ میں کوئی کمی کر دی جائے۔ عبرت کا
مقام ہے کیا کسی نصب العین کے قائم کرنے پر اتنا بڑا اصرار اور اس کے حصول کی
اتنی بڑی کوشش کوئی کر سکتا ہے جتنی حضرت ابوبکر نے کی ہے کیا اس میں یہ نہیں
بتا گیا ہے کہ جسم اسلام پر جدید نبوت کا دارغ اور ترمیم و تخفیف اور تحریف کا نشان
جب بھی اور جہاں بھی نظر آئے اسے دور کر دینا اور مٹا دینا اسلامی زندگی کا اولین
فریضہ ہے۔

قانونی اور فقہی نقطہ نظر سے اسی کو الامر بالمعروف اور النہی عن المنکر کہتے ہیں۔
یعنی لوگوں کو زندگی کی ہر شاخ میں اسلام پر قائم رکھنا قرآن کے نزدیک اسلامی حکومت
کے واجبات میں سے ہے

الَّذِينَ اِنْ مَكَتَا فِي الْاٰثَرِيْنَ	یعنی وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین میں
اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ	فرائز داتی دیں گے تو نماز قائم کریں گے
وَامْرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ	زکوٰۃ دیں گے معروف کا حکم دیں گے
كُفُّوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔	منکر سے روکیں گے۔

میں اسی پر زور دیا گیا ہے کہ کسی حکومت کے دراصل اسلامی ہونے کا معیار یہ ہے کہ
وہ اقامت صلوٰۃ اور ایتا زکوٰۃ کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام
دے رہی ہو۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس فرض کو قرآن نے بے قید
رکھا ہے اور اس فرض کی ادائیگی میں حاکم و محکوم یکساں۔ اسی بنا پر مسلم کی ابو سعید
خدریؓ والی روایت نے اس فرض کے مدارج مقرر کئے ہیں۔ ارشاد ہے۔

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ
بِيَدِهِ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے
اسے چاہئے کہ ہاتھ سے ہٹا دے

فبئس ما فاء لمن لم يستطع اگر ہاتھ میں ہٹانا بس میں نہ ہو تو زبان
فبقلبہ و ذلک اضعف سے اگر یہ بھی بس میں نہ ہو تو دل سے
الايمان - برا سمجھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے

حضرت صدیق اکبرؓ نے پہلی صورت پر عمل کیا اور ثابت کر دیا کہ صدیقینؓ کی حکومت
آمر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو انہی مدارج کی وجہ سے خیال پیدا
ہو کہ جب برائی دور کرنے اور لوگوں کو اسلامی زندگی پر قائم رکھنے کے درجات ہیں تو
کیوں یہ کام زبان سے نہ کر لیا جائے یا صرف دل سے برا سمجھ لے۔ ایسا سوچنے
والوں کے لئے قرآن کی یہ مشہور آیت بھی شاید سہارا بن جاتی ہو یا بن گئی ہو
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ
أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ
إِذَا اهْتَدَىٰ تُنْتَقَمُ - اے ایمان والو! چھٹ جاؤ اپنے سے
نہ ضرر دے گا وہ شخص جو گمراہ ہے اگر
تم ہدایت پر ہو گے۔

جس کا حاصل یہی ہے کہ لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں ہی کا خیال کرنا چاہئے۔ یوں بھی کہتے سنا
گیا ہے کہ ظالم ظلم کر رہا ہو خاموش رہنا چاہئے استدلال کرنے والوں نے اسی آیت
سے استدلال کیا ہے

ثاید ابن ماجہ اور ترمذی کی وہ روایت اسی عقدہ کا صل ہے جس میں اسی آیت
کے متعلق حضرت ابوبکرؓ کا ایک بیان نقل کیا گیا ہے۔

لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو یا یٰٰھَا الَّذِیْنَ آمَنُوا عَلَیْكُمْ أَنْفُسُكُمْ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ
سومائشی میں جب منکر رونما ہو اور اس کے سر کپٹنے کا کوئی سامان نہ ہو
تو اندیشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اہل گرفت بنے وہ سب کو لپیٹ لے

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس بیان نے ایک بڑی مشکل کو حل کر دیا ورنہ شاید سمجھنے والے آیت سے یہی سمجھتے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرضیت منسوخ ہے۔ ابو بکر الجصاص نے حضرت صدیق اکبرؓ کا بیان نقل کرنے کے بعد جو قانونی اور فقہی نتیجہ اس سے نکالا ہے کہ

فاخبروا ابو بکر ان هَذَا	حضرت ابو بکرؓ نے بتایا کہ اس آیت میں
الْأَيَّةُ لَا رِخَصَتَ فِيهَا فِي	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے
تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ	کی رخصت نہیں ہے اور اس آیت میں
عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنَّمَا يَضُرُّهُ	بھی ہے کہ گمراہ کی گمراہی ایمان والے
ضَلَالٌ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَى	کو اس وقت نقصان نہیں دیتی جب
هُوَ بِالْقِيَامِ بِأَمْرِ مَرْضٍ مِنَ اللَّهِ	کہ وہ فرض الہی امر بالمعروف اور
مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ	نہی عن المنکر ادا کر رہا ہو۔
النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ.	

اس کا اس کے سوا اور کیا مطلب ہے کہ یہی آیت جسے اس فرض کی ادائیگی میں رخصت کا ہتھیار سمجھا جاتا ہے صدیق اکبرؓ کی دور رس بصیرت نے اسی آیت سے اس فرض کی ذمہ داری کو اور بوجھل بنا دیا۔ صدیق اکبرؓ نے اذالۃ تہذیب کے زور سے یہ سمجھایا ہے کہ اگر ایک مسلمان غیر اسلامی ماحول میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کو ادا کر رہا ہے تو اسے دنیا کی کوئی گمراہی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ایمان کی اصلی حفاظت یہی ہے اور اسی وقت یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ

اے ایمان والو! لازم پکڑ لو اپنے آپ کو

ایمان والوں سے خطاب ہے اور عَلَيْكُمْ کا مورد الَّذِينَ آمَنُوا ہے مطلب یہ ہے

کہ ایمان والو اپنی ایمانی زندگی کی خود نگرانی کرو۔ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض
مکمل انجام دیتے رہو گے تو کوئی ضلالت تمہاری ایمانی زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔
ہیں کہہ یہ رہا تھا کہ کسی حکومت کے اسلامی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دے رہی ہو۔ حضرت صدیق اکبرؓ کی حکومت
اس اعتبار سے پوری پوری قرآن کی کسوٹی پر اترتی تھی۔ دراصل قرآن عزیز نے جو کام
نبوت کے سپرد کیا تھا یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جسے انجام دینے کے
لئے اللہ کا پیغمبر آیا تھا اور قرآن نے یا مَرْهُدًا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ کہہ کر خیر کا یہی کام بتایا بھی ہے تو اب اصولاً جو اقتدار دنیا میں اقامتِ صلوٰۃ
اور ایثارِ زکوٰۃ کے ساتھ اس فرض کو انجام دے گا وہ ہی اسلامی زندگی کے نمونہ
والا اقتدار ہوگا۔ یعنی اس کے اقتدار کو خلافت کہیں گے اور جس سوسائٹی میں اس فرض
کو انجام دینے والے عناصر موجود ہوں گے وہ خیر امت کہلائے گی
فَمَا يَكُمُ أَنْ تَفْهَمُوا آيَةَ سِمْوَءَ بْنِ جَحْشٍ وَأَنَّ الْمُنْكَرَ لَمْ يَفْهَمُوا
سے سبکدوشی کی راہ سوچنا دراصل کارِ نبوت سے فرار کی راہ سوچنے کے مترادف
ہے اور درحقیقت اس تصور سے خود اپنی امت کے خیر امت ہونے کی نفی کرنا ہے
شاید خدا نے ابو بکرؓ کو اسی راہ کی مشکلات کو دہرا کرنے کے لئے منتخب کیا تھا راست
مآب کا ارتحالی حادثہ صحابہ کے لئے کیسا ہوش رُبا حادثہ تھا۔ بڑوں کے پھلے چھوٹ
گئے مگر اللہ اکبر! آنسو ڈبڈبا رہے ہیں آواز بھائی ہوئی ہے حضرت ابو بکرؓ خیر امت پر تشریف
لے جاتے ہیں۔

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبِدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ
مُحَمَّدًا أَقْدَمَ مَا سَاءَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُعْبِدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ
جو شخص تم میں سے آنحضرتؐ کی پوجا
کرتا تھا تو آنحضرتؐ کا وصال ہو گیا اور
جو شخص تم میں سے اللہ سبحانہ کی پوجا کرتا

لا یموت - تو اللہ کی ذات زندہ جاوید ہے۔

یہ کہہ کر قرآن کی یہ اہلکے غریب، سنا دی۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - اور محمد علی اللہ علیہ وسلم مگر رسول۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں

أَفَلَا نُمَاتُ أَوْ قَتَلْنَا أُنْقَلَبُكُمْ - کیا پس اگر سرجائیں یا شہید ہو جائیں تو

عَلَى أَعْقَابِكُمْ - تم پلٹ جاؤ گے۔

یہ پہلا موقع تھا جب صدیق اکبرؓ نے امت کو بتایا کہ شخص رسالت بے شک ہم میں موجود نہیں ہے مگر کار رسالت کو ہمیں انجام دینا ہے۔ جو کام پیغمبر کرتے تھے وہی کام اب امت کو کرنا ہے اس لئے یہ امت خیر امت ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے سب خدشوں سے بے پروا ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طوق باندھا شاید آپ سوچیں کہ اتنے اقتدار ختم ہونے کے بعد حضرت ابو بکرؓ آرام سے بیٹھ گئے اور اب اسلامی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں رہا۔ واقعی اسلامی زندگی کے لئے اب وہ خدشہ نہیں رہا جو عبداللہ بن مسعودؓ کے لفظوں میں کدنا خصلتِ ذیہ کا خدشہ ہو۔ مگر جنہوں نے طے کر لیا ہے یا جنہیں بتا دیا گیا ہے کہ تم خیر امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لئے تم منصفہ و حمود ہیں، آئے ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ اسلامی زندگی کے جہاں خلاف کاٹا ہو رہا ہو اور ٹوکو۔ بھلا ان کو چین کہاں ہوتا ہے۔

عرب جہاں اسلام کی نمونے کی زندگی کا تماشا دکھایا جا رہا ہے۔ پوجا پاٹ اسلامی، انتظام اسلامی، تعلیم اسلامی، عدالت اسلامی، معیشت اسلامی، معاش اسلامی، معاشرت اسلامی، مالیات اسلامی، فوج اور نظم و نسق اسلامی، اور بازار اسلامی، قائم ہیں۔ مشرق میں فارس کی حکمرانی اور شمال میں رومین اُپایہ موجود ہے۔ دونوں طاقتیں دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں۔ دونوں کے نام پیغمبر اسلام کے

خطا جاتے ہیں۔ فارسی حکومت درفش کاویانی کے سایہ میں نہ صرف ایران پر قابض تھی بلکہ ایک طرف ہندوستان تک اور دوسری طرف عراق و عجم کے آگے پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی۔ فارس کی حکومت کا دبدبہ ایشیا اور یورپ دونوں پر قائم تھا۔ عرب کے اکثر اہم حصے بحرین، عمان، یمن اس کے زیر نگین تھے جس طرح حکومت کا اقتدار تھا اسی طرح کجکلاہ ایران خسرو پرویز کے زمانے میں دربار کی شان بھی بڑھی ہوئی تھی۔ آداب شاہی، درباری لباس اور شاہی باڈی گارڈ کی رعیت و سجادے دیکھ کر اچھے اچھے انسانوں کے چھکے چھوٹتے تھے۔

۶۲۷ء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذیفہؓ کو خط لکھا۔ بحرین روانہ کیا اور ہدایت کی کہ حاکم بحرین کی وساطت سے خسرو پرویز حاکم فارس تک خط پہنچائیں۔ خط کا مضمون یہ تھا۔

اِنِّیْ سُرَّسُوْلُ اللّٰہِ اِلَی النَّاسِ	میں اللہ کا سب انسانوں کی طرف رسول
کَاثَرًا لِّیَنْذِرَ مَنْ کَاثَرًا	ہوں۔ رسول اس سے آتا ہے کہ آگاہ
حَیًّا اَسْلَمَ تَسْلَمُ فَاَنْ	کرے زندوں کو۔ مسلمان ہو جانے
اَبِیْتٍ فَعَلِیْکَ اَتَمُّ الْمَجُوسِ	جائے گا۔ اگر تو نے انکار کیا تو مجوسی

(الطبقات) کا بوجھ بھی تجھ پر ہوگا۔

خط پہنچا اور پڑھا گیا۔ امام بخاریؒ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے حوالے سے بتایا ہے کہ خسرو پرویز نے نامہ مبارک کو پڑھ کر پرزے کر دیا۔

فَلَمَّا قَرَّحَ کَسْرَیْ صَرْقًا
حضرت عبداللہ بن حذیفہؓ نے دربار نبوت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔
اِبْنِ عَبَّاسٍ ؓ کہتے ہیں :-

فَاَعَا عَلَیْہُمْ رَسُوْلُ اللّٰہِ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے بار پڑھا

ان یحذر قوا کل مہترقا ہونے کی بد دعا فرمائی۔

علامہ سبیل نے الروض الانف میں واقعہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خسرو پر دیز نامہ مبارک پر چین چین ہوا۔ تو حضرت صدیقہؓ نے دربار میں گھڑے ہو کر دو باریوں کے اور بادشاہ کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض اس طرح انجام دیا۔۔۔ بولے

اے اہل فارس عرصہ دراز سے تمہاری زندگی نادانی میں بسر ہو رہی ہے۔ تمہاری زندگیاں الف سے یاتک کتاب اور ہدایت نبوت سے نا آشنا ہیں جس اقتدار پر تم کو ناز ہے وہ بہت ہی نقوڑی سی زمین کا اقتدار ہے زمین پر اس سے بڑی بڑی حکومتیں رہ چکی ہیں۔ اے فارس کے فرمانروا مجھ سے پہلے بہت سے بادشاہ گزر چکے ہیں ان میں سے جس نے معاد کو منزل مقصود سمجھا وہ اس دنیا سے کامیاب گیا اور جس کی نگ و دو اور پیش نہاد صرف یہ دینار ہی اس نے آخرت کو ضائع کر دیا۔ اس دنیا کی دوڑ دھوپ میں ہر شخص مختلف خیال ہے لیکن آخرت کا انصاف سب کے لئے یکساں ہے۔ افسوس میں جس پیغام کو لے کر تیرے پاس آیا۔ تو نے اسے حقارت سے دیکھا حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ یہ پیغام ایسی جگہ سے آیا ہے جس سے خود تیرا دل کانپ رہا ہے۔ یاد رکھ حق کا یہ آواز تیری حقیر سے دب نہیں سکتا اور تیری تکذیب تجھے حق کی زد سے بچا نہیں سکتی۔ واقعہ ذی قار اس کا گواہ ہے۔

کہتے ہیں کہ خسرو پر دیز کا پارہ حرارت چڑھ گیا اور اس نے حضرت عبداللہؓ سے کہا کہ ایران ہے شام نہیں ہے۔

صدیق اکبرؓ نے اپنے زمانہ میں یکم محرم الحرام ۳۰ھ میں اس ہم کو پھر شریعہ کیا اور اس مقصد کے لئے حضرت خالد بن ولیدؓ فوج لے کر مدینہ لے روانہ ہوئے

دوسری طرف شام میں رومی حکومت تھی جس کے زیر اثر نہ صرف یورپ تھا۔ بلکہ تمام شام اور عرب و عجم کے بعض حصے تھے۔ قوانین و ضوابط اور نظام حکومت کے لحاظ سے روم کو وہ مقام حاصل تھا کہ یورپ کی موجودہ حکومتیں آج تک رومن لاء کا راگ الاپی ہیں۔ اس زمانے میں روم کی حدود یہ تھیں۔۔۔ شمال مشرق میں ترکستان اور روس۔ جنوب میں شام و مصر۔ مغرب میں بحر روم اور اندلس، تخت حکومت پر ہرقل براجمان تھا۔ اور قیصر کے قفسے سے پکا لگایا جاتا تھا۔ عملی طور پر ہرقل کی شخصیت عہد جدید و قدیم میں خاص امتیاز رکھتی تھی۔ اور ہرقل کا کوکب شاہی روم سے ایک سنت پوری کرنے کی خاطر فاسطین جا رہا ہے اور دربار رسالت سے حضرت وحیہ کو اسرہ المعروف کانفرنس انجام دینے کے لئے خط دے کر ہرقل کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ وحیہ کو ہایت تھی کہ بصری کے حاکم کی وساطت سے خط کو ہرقل تک پہنچا دے۔ حضرت وحیہ کو راستہ ہی میں معلوم ہوا کہ حاکم بصری۔۔۔ بصری میں نہیں بلکہ حمص میں ہے وحیہ نے ادھر کا رخ کر لیا حفاظ عسقلانی نے مشہور محدث ابن السکن کے حوالہ سے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ دربار رسالت سے وحیہ کے بعد فوراً ہی حضرت عدی بن حاتم کو بھی حضرت وحیہ کی اعانت کے لئے روانہ کیا گیا حضرت وحیہ نے حمص میں پہنچ کر دلا نامہ حارث غسانی کو دیا۔ حارث نے خط اور قواعد دونوں کو شاہی دربار میں بھیج دیا۔ پہنچے خط دیا ہرقل کو جب خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ عرف کا کوئی شخص یہاں مقیم ہو تو لے آؤ۔۔۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ قریب ہی غرہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ امیر وافلہ ابرسیدان تھے جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اس دعوتی وفد کے ساتھ کیا ہوا اس کی تفصیلات مشہور ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہ ماہ میں اسی دعوت کی تکمیل کے لئے تیار کی۔ وفات والے سال اسامہ کی قیادت میں ایک دستہ روانہ کرنے والے تھے۔

وفات ہو گئی۔ صدیق اکبرؓ نے حضرت اسامہؓ کو روانہ کیا۔ اسامہؓ کو روانہ کرتے وقت ایک عجیب خلعتشار ہو گیا۔ اسامہؓ عمر میں چھوٹے تھے صحابہ کا کہنا تھا کہ کسی عمر رسیدہ کو قیادت دیجئے۔ بولے :-

یولید رسول اللہ ویصلی الیہ
اللہ کا پیغمبر اسے حاکم بنائے اور
ابو بکرؓ

دیکھا آپؐ نے زندگی کا جو نمونہ رسالت مآبؐ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ابو بکرؓ اس میں اتنی نرمیم بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ بلکہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس وفد اسی میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے درمیان اس درجہ تشرش کھائی ہو گئی کہ حضرت عمرؓ ان انصار کے ساتھ روانے دے رہے تھے جن کا خیال تھا کہ اسامہؓ عمرؓ میں چھوٹے ہیں کسی بڑے کو روانہ کیا جائے۔ کیسی معمولی سی بات ہے۔ لیکن صدیق اکبرؓ گھڑ پر بٹگئے حضرت عمرؓ کی ڈاڑھی پلٹ لی۔ اور بولے :-

عَدِمْتُكَ أَمَّا يَا ابْنَ
الخطابِ إِنَّمَا تَعْمَلُ رَسُولُ
اللَّهِ وَتَأْمُرُنِي أَنْ أُنْزِعَ -
تو بے ہن رہ جائے اے خطابؓ کے فرزند
حضورؐ انورؐ نے اے مقرر یا اور تو مجھے
اس کے ہمارے حکم دیتا ہے۔

دیکھا آپؐ نے کہ حضرت صدیق اکبرؓ کو اس نمونہ کے قائم کرنے اور رکھنے پر کتنا اصرار ہے۔ کہ معمولی سی تبدیلی بھی گوارا نہیں کرتے۔ اسی دستہ میں جانے والوں میں رسالت آپؐ نے حضرت عمرؓ کا نام بھی رکھا تھا۔ صدیق اکبرؓ عمرؓ کو روکنا چاہتے تھے مگر اختیار ناطق کو استعمال نہیں کیا۔ نہایت لجاجت سے اسامہؓ کو کہتے ہیں۔

إِنِّي رَأَيْتُكَ أَنْ تَعِينَنِي بَعْمَا
فَاعِلٌ -
میرا خیال ہے کہ عمرؓ کو چھوڑ کر اگر تم میرا
مدد کر سکتے ہو تو کرو۔

حضرت اسامہؓ نے حضرت عمرؓ کو مدینہ ٹھہرنے کی اجازت دیدی۔ واللہ اکبرؓ!

اس نمونہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کتنا پیار ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا۔ کہ کسی درجہ میں کوئی ترمیم بھی منظور نہیں۔ نہ جانے لوگ کس کس طرح سوچتے ہیں مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکرؓ کو رسالت کی اسلامی نمونے کی زندگی کو قائم رکھنے پر اتنا اصرار تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے مگر زندگی کا صرف عبادات ہی میں نہیں بلکہ سیاسیات میں جو نمونہ چھوڑ گئے اسے ہی قائم رکھا جائے اس راہ میں اپنی اسی چشم پوشی اور مسالحت بھی گزارنا تھی۔ اسامہؓ کی سرگرمی ایک جزوی سرگرمی ہے اس کے بعد صدیق اکبرؓ نے اس فرض کی تکمیل کے لئے ایک بہت بڑی ہم پیشر دی۔ ابو عبیدہ، عمرو بن العاص، شعیب، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم کی کمان میں فوجوں کو روانہ کیا۔ یرموک کا مشہور معرکہ یادگار ہے۔ صدیق اکبرؓ ۸ رجادی الآخر ۳۵ھ کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔

زمانہ قیادت حضرت عمر فاروقؓ کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت عمرؓ کا دور بھی وہ تابناک دعوتی دور ہے جس میں نظم و امر قرآن کے مطالبے الامر بالمعروف اور انہی عن المنکر کو اسلام کے مزاج کے مطابق سراجام دیا جا رہا ہے۔ سرآمد رسالت نے فاروقؓ سے فرمایا تھا اور جو کچھ فرمایا تھا۔ حرف بحرف مستقبل نے تصدیق کر دی۔ فرمایا:-

ما لفيك الشيطان سدا لكا
فحائط الا سلك فجا غير
فجك -

نہیں ملے گا چلتے ہوئے کسی ہی راستہ میں
تجھ سے شیطان گروہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ
شیطان چلے گا یعنی تو اور شیطان کسی ایک
راستہ پر نہ ہوں گے

دنیا والوں نے دیکھ لیا۔ کایسا ہی ہوا۔ عمرؓ نے صرف یہ کہ باہر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مرض انجام دیا بلکہ خود سوسائٹی کو ہی اس موبیل پر منسلک کیا۔

دستور یہی تھا کہ امام امامت کی کرسی پر بیٹھتے ہی لوگوں کے سامنے تقریر کرے۔
 جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تقریر درحقیقت مستقبل میں حکومت کی پالیسی کا
 منشور ہوتی تھی۔ عمر فاروقؓ نے زمام قیادت ہاتھ میں لیتے ہی جو تقریر کی وہ
 الفاظ کی سطح کی حد تک اگرچہ بہت ہی مختصر ہے۔ لیکن معافی کا سمندر اس میں نہن
 ہے۔ الفاظ پڑھئے معافی پر غور کیجئے:-

انما مثل العرب مثل الجمل عرب اس سے دعائے ہوئے اونٹ کی طرح
 الا نفا تتبع قائد لا تینظر میں جس کا ہانکنے والا ہوں پیسے آرہا ہوں۔
 قائدہ این یقودہ اما انا یہ ہانکنے والے کو دیکھنا چاہئے کہ ہانک
 فوریب الکعبۃ لاحمہ لکنک کہہ کہاں سے جا رہا ہے۔ میں بخدا اس
 علی الطريق مقرر اور حسین راہ پر ڈالوں گا اور لیجاؤنگا

اس تقریر چلتی نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ اس میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے
 الف: اصلاح کی حدود میں ذمہ داری عوام پر نہیں قیادت پر ہے۔
 ب: امیر ریاست، ریاست میں عوامی اصلاح کا ذمہ دار ہے۔
 ج: الطريق یعنی وہ راستہ جو اسلامی زندگی میں جانا اور پہچانا ہوا ہے لوگوں
 کو اس پر چلانا امیر ریاست کا کام ہے۔

د: شہری زندگی میں امیر یہ ضرور دیکھے گا کہ عوامی زندگی کہاں جا رہی ہے۔
 اس منشور کا لب و لہجہ آنے والی زندگی میں خط و خال کی نشان دہی کر رہا ہے
 — چونکہ خلافت کے واجبات میں سے اسلامی زندگی کے اس نمونے کو تمام دور
 اندیشیوں اور مصلحت کشیوں سے بالا ہو کر بہر حال قائم رکھنا تھا۔ جسے سرآمد
 رسالت دنیا میں چھوڑ گئے تھے۔ اس لئے منشور میں صاف طور پر عمر فاروقؓ
 نے کہا کہ لاحمہ لکنک علی الطريق۔ یہ الطريق وہی زندگی ہے —

دنیا نے دیکھ لیا کہ حضرت عمر فاروقؓ نے یہ کام کس خوبی سے سرانجام دیا۔ اپنوں کو جانے دیجئے غیر بھی اقرار کر گئے۔

انما ہی خلافت دینیۃ یہی دینی خلافت ہے۔ کچھ فاسقہ الوجود
توقفت الی رجال یندرس لوگوں کے اجتماع کے سہارے قائم
اجتماعہم فی عصر۔ ہوئی تھی۔

(التہذیب الاسلامی)

اور یہاں تک کہ گئے

فذا ہوا العصر الاسلامی یہی اسلام کا ستہرا زمانہ ہے۔ عدل
الذہبی عصر العدل والتقویٰ اور تقویٰ کا زمانہ۔

(التہذیب الاسلامی)

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مصائب میں نبوت کی جانب سے روحانی دست گیری، عقل خود پرستی اور ایمان خدا پرستی کا نام ہے۔ مقام رسالت کے بارے میں ایمان کی تین شرطیں ایمان میں اصل چیز محبت ہے اور محبت کی نشانی اتباع ہے۔ اتباع اور اطاعت میں بنیادی فرق، قانون سازی میں خلافت و شرع کا مقام نبوت سے نیچے اور اجتماع سے اوپر ہے، ان کی گود سے لے کر قبر تک زندگی کا خاکہ، اتباع کی حدود میں ہماری سرحد مہری۔

جب فی اللہ دفقنا اللہ وایاکم لما یحبہ ویرضاه اسلام علیکم! سنائیے جو کچھ آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ٹھیک ہوا کہ نہیں خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا ہاتھ پکڑنا پیش پا افتادہ مصائب کی نشاندہی تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دستگیری ہے کہ ان مصائب کو راحتوں اور دل کی لذتوں میں تبدیل کر دیا۔ میرا ہاتھ پکڑنے سے میری کمزوریوں کی طرف اشارہ تھا اور ساتھ ہی ان کمزوریوں کا مداوا بھی۔ الحمد للہ

میں نے اسی روز اہلیہ سے کہہ دیا تھا کہ اگرچہ مصائب آرہے ہیں مگر مطمئن ہوں کہ جناب رسالت مآب نے ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ جب تاریخ کے اس حادثہ سے دوچار ہونے والے تھے جسے مسئلہ خلق قرآن کہتے ہیں تو امام شافعیؒ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں "احمد بن حنبلؒ کو ہمارا سلام کہہ دو" صبح ہوئی امام شافعیؒ نے مجلس میں خواب بیان کیا اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام امام احمد بن حنبلؒ تک کون پہنچائے گا تو امام ابو حنیفہؒ کے مشہور شاگرد ابن مہاجر نے آگے بڑھ کر کہا کہ بندہ حاضر ہے! ابن مہاجر

پیغام لے کر پہنچے اور امام احمدؒ کو سنایا۔ کہتے ہیں کہ امام احمدؒ رو پڑے اور فرمایا کہ
 قَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ فِي حَضْرَةِ أَنُورِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ نَبِيٌّ
 ضَعُفًا۔ کوئی کمزوری نہ تھی ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہ۔ نے مجھ میں کوئی کمزوری دیکھی ہے
 اور سلام سے اس کا علاج کیا۔ ہے۔ اللہ اکبر کیا کہنے ہیں اس تعلق کے کہ غلاموں کی
 کس کس انداز سے مدد فرماتے ہیں۔

أَلَا يَا سِرُّهُ مَوْلَى اللَّهِ كُنْتُ رَجَاؤُنَا وَكُنْتُ بِنَابِئًا وَلَمْ تَلْ جَافِيَا
 اے اللہ کے پیغمبر! آپ ہی ہمارا آسرا ہیں آپ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا والے تھے نہ کہ برا
 فدائی لہ رسول اللہ اُمّی وخالقی ہماری و خالی ثم نفسی وہ الیہ

اللہ کے رسول پر میری ماں، خالہ چچا، ماموں، میری ذات اور میرا الی قربان ہو
 یہ نتیجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور ان کے دین کی خاطر
 تکلیفیں برداشت کرنے کا۔ لیکن آہ میں

چو بید بر سر ایماں خویش مے لزم ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لفظ، ہر میل، اور ہر گھڑی گناہوں کے انبار لگا
 رہا ہوں اور زندگی کی کوئی کل بھی نافرمانی سے خالی نہیں۔ محبت کا حق تو یہ ہے کہ
 اتباع کامل ہو اور زندگی کے کسی گوشے میں بھی سر مو انحراف نہ ہو کیونکہ
 المحب لمن یحب مطیع عاشق اپنے محبوب کا فرمانبردار ہوتا ہے

اقبال نے کیا خوب کہا ہے۔ عشق مے گوید کہ اے محکوم غنید سینہ تو از بتاں مانند دیر
 تاننداری از محمد رنگ و بو از درو خود میاں نام اد
 عقل کہتی ہے کہ اسلام وہ ہے جو اسے بھلا معلوم ہو۔ ایمان کہتا ہے کہ یہ خدا پرستی

نہیں بلکہ خود پرستی ہے اسلام اتباع و اطاعت ہے۔ اطاعت میں اپنی عقل چلانا سرکشی اور تمرد ہے۔ یہ درست ہے کہ وانا حاکم کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مگر محکوم اور غلام کا کام یہ ہے کہ عقل پر نہیں بلکہ حکم حاکم پر اعتماد کرے یہی بات قرآن میں مقام رسالت کے بارے میں فرمائی ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ	قسم ہے تیرے پروردگار کی ایمان
حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ	والے نہ ہوں گے تا آنکہ حاکم نہ بنا
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا	لیں تم کو اپنے باہم جھگڑوں میں اور
فِي الْأَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا	پھر اپنے اندر آپ کے فیصلہ کے خلاف
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا	کوئی تنگی نہ محسوس کریں اور اپنے کو
تَسْلِيمًا	پورا پورا سپرد کر دیں۔

دیکھئے اس آیت میں مقام رسالت پر ایمان کو تین شرطوں سے مقید کیا ہے
الف ۱۔ زندگی کا تقاضا دوزخوں میں نبوت کی حکمرانی ہو۔

ب ۲۔ نبوت جو بھی فیصلہ کرے اس کے خلاف دل گرفتگی نہ ہو۔

ج ۳۔ نبوت کے سامنے زندگی ساری کی ساری تسلیم و رضا کی ہو نہ کہ جبر و قہر کی۔
یاد پڑتا ہے کہ بخاری میں بحوالہ ہشام روایت آئی ہے کہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمرؓ مسجد میں ٹہل رہے تھے حضرت عمرؓ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا کہ زبان نبوت سے یہ ارشاد ہوا

وَالَّذِي نَفْسِي مَحْمُودٌ بَيْنَهُ	قسم ہے تم میں سے کوئی اس
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ	وقت تک مومن کامل نہ ہوگا۔
أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ	جب تک میری ذات اس کے
نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ	لئے خود اسکی ذات اور ساری

اجْمَعِينَ۔ (اوکما قال) انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے اور بولے یا رسول اللہ ذرا مجھے اپنا محاسبہ
کرنے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بولے
إِلَّا لِنَفْسِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مگر میری ذات اے اللہ کے پیغمبر
آپ نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر نے کہا۔
الآن أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ابْنِ أَبِي نَجْدٍ اب آپ مجھے اپنی ذات سے
نفسی یا رسول اللہ زیادہ محبوب ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الآن تَمَّ إِيمَانُكَ يَا عُمَرُ اب تیرا ایمان پورا ہو گیا۔
اصل چیز آپ کی محبت ہے اور محبت کی محسوس نشانی آپ کی پوری پوری
ایسی ہر فرمانہ اور والہانہ اطاعت کہ دنیا دیکھ کر مجنوں کہے۔ یہ آپ ہی کی اطاعت
ہے جس سے ایک مسلمان کو درجہ محبوبیت ملتا ہے قرآن میں ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری
اتباع کرو اللہ تم سے پیار کرے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن نے بیک وقت دو باتیں کہی ہیں
اطاعت اور اتباع۔ اطاعت کے معنے ہیں کہا ماننا۔ مگر اتباع اس سے آگے ہے
اس کا تعلق سرتاسر محبت ذات سے ہے۔ اس کے معنے ہیں کسی کے سیکھے
تلگے بانٹنا، ہو بہو وہ کچھ کرنا جو کہا اور کیا جا رہا ہے۔ وظیفہ بندگی کی پابجائی
اور اللہ جل شانہ کی طرف ہمہ وقت متوجہ رہنے کا حق صرف اسی وقت ادا ہو سکتا
ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ظاہر و باطن ہر طرح سے پوری پوری
اتباع کی جائے۔ اخروی نجات اور ابدی فلاح صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی اتباع سے وابستہ ہے

رشتہ درگزر دم انگذہ دوست ہر جا کہ مے برد خاطر خواہ اوست
لوگ سمجھتے ہیں کہ نواہی سے بچنا اور اوامر پر چلنا ہی اتباع ہے حالانکہ یہ صرف
اطاعت ہے۔ اتباع جس سے مقام محبوبیت حاصل ہوتا ہے۔ اس سے کہیں آگے
ہے۔ اوامر پر عمل پیرا ہونے والا اور نواہی سے بچکر چلنے والا مطیع تو ضرور ہے مگر
مطیع نہیں ہے۔ اتباع یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو اس سانچے میں ڈھال دے جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے چھوڑا ہے عمل کا یہی سانچہ قرآن
کی اصطلاحی زبان میں اسوۂ حسنہ کہلاتا ہے قرآن مجید ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ
اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
رسول اللہ تمہارے لئے بہترین
نمونہ ہیں۔

اسی معنی کے لحاظ سے خداوند ذوالجلال نے قرآن اور آپ کی ذات گرامی
دونوں کے لئے نور استمال کیا ہے
وَإِنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا
مُبِينًا۔
ہم نے ہی تمہاری طرف واضح
روشنی اتاری ہے۔

اور

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ
تمہارے پاس اللہ کی جانب سے
روشنی اور واضح کتاب آئی ہے

پہلی آیت میں نور سے قرآن حکیم اور دوسری میں نور سے خود رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، اور کیوں نہ ہو جب کہ دونوں میں
فعل والفعال کا تعلق ہے اسی لئے حضرت عائشہ نے اس شخص کے جواب میں
جس نے آپ سے رسالتاب کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں پوچھا تھا فرمایا

أَمَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؛

جواب دیا کہ ہاں! آپ نے فرمایا

فَذَلِكَ خُلِقَ رَسُولُ اللَّهِ یہی تو رسول اللہ کا خلق ہے۔

شاید لوگ تو روایتی نقطہ نظر سے اس واقعہ کی صحت کو شک کی نگاہوں سے

دیکھتے ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے اس مطالبے پر کہ یَتَنَازَوْا

بَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ

أَنَا الْقُرْآنُ النَّاظِقُ میں ہی بولتا قرآن ہوں۔

مگر میں کہتا ہوں کہ اگر حضرت علی کی زندگی کے سارے گوشے براہ راست

رسالت کے اسوہ حسنہ سے منور تھے اور یقیناً منور تھے تو یہ دعویٰ کوئی

بڑا دعویٰ نہیں تھا۔ اور بالکل صحیح تھا چاہے اس کی روایتی حیثیت کچھ ہو یہی

وجہ ہے کہ حکومت اور فرماں روائی کے بارے میں ہر حاکم کی اطاعت کا جب

تک وہ مصیبت کا آمر نہ ہو حکم دیا ہے۔ برخلاف خلافت راشدہ کے کہ اس کی

اطاعت کے ساتھ اتباع کا بھی حکم ہے اور اسی وجہ سے من کے کردار کو سنت

قرار دیا ہے۔

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ میری سنت اور باہدایت

الْخُلَفَاءِ الْمُرَادِيْنَ خلفائے راشدین کی سنت

الْمُهْدِيْنَ مِنْ بَعْدِي سے چمٹ جاؤ۔

اوروں کا پتہ نہیں لیکن اسلام کے مشہور مفکر شیعہ ولی اللہ محدث دہلوی

نے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی زورِ بیان سے متاثر ہو کر

ازالۃ الخفاء میں قانون سازی کے مخارج بیان کرتے ہوئے خلفائے راشدین

کا منصب ما دون التشريع اور ما فوق الاجتهاد قرار دیا ہے اور اس کو بے شمار

مثالوں سے ثابت کیا ہے۔ بہر حال اتباع کا مقام اطاعت سے بہت اونچا ہے اور اتباع کا دائرہ صرف انفرادی زندگی یعنی تزکیہ نفس، اصلاح اخلاق اور درستی اعمال تک نہیں بلکہ اجتماعی اور سیاسی زندگی میں بھی اس کا مطالبہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ حضرت علی نے خود مسلمانوں کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی تھی؟ اور اس کا پتہ نہیں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اجتماعی اور سیاسی زندگی کا جو نمونہ سرکارِ مدینہ نے چھوڑا تھا۔ وہ اس میں بال برابر تبدیلی کے بھی مخالف تھے نہیں چاہتے تھے کہ اذا حلت کسری فلا کسوی بعدہ کے ماننے والے نبوت کی روحانی سادگی سے ہٹ کر کسروی مادیت کو اپنالیں اور حکیم ستائی کی زبان سے وقت کو پکاڑنا پڑے۔

مسلمانان مسلمانان مسلمانان مسلمانان
آئین پیدیناں پیشیناں پیشیناں
یہی جذبہ امام حسین کو کربلا میں لایا

سر دل و نہ داد دست در دست یزید

حقا کہ بنائے لا الہ است حسین

اتباع زندگی کے سارے گوشوں میں ہونی چاہئے۔ اور حب تک نہیں ہوتی اس کے لئے جانے، دے، قدے، اور قلمے جدوجہد جاری رکھنی چاہئے لیکن انفرادی زندگی کے وہ حدود جن پر خود ہماری حکومت ہے۔ پہلے ہمیں اسے اسوہ حسنہ کے سانچوں میں ڈھالنا چاہئے۔ اجتماعیات میں ہماری اس وقت تک کامیابی نہ ہوگی جب تک ہماری انفرادی زندگی اجتماع کی آئینہ دار نہ ہوگی۔ آٹے دن اسلام کے نام پر اٹھی ہوئی تحریکوں کی ناکامی کا اصل باعث یہی ہے کہ اجتماعی اور سیاسی زندگی کے لئے جس چیز کے ہم مدعی بن کر کھڑے ہوتے ہیں خود اس کا نام و نشان تک ہماری انفرادی زندگی میں موجود

نہیں ہوتا۔ ماں کی گود سے لیکر قبر کی آغوش تک ساری زندگی خلاف سنت چل رہی ہے گھر کا کوئی کام، غمی کی کوئی رسم، شادی کا کوئی معاملہ بھی منہاج نبوت پر نہیں ہے۔ کسی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، سونے، سوکر اٹھنے، کھانا کھانے، گھر میں جانے اور آنے، کپڑے پہننے، بیت الخلاء جانے مسجد میں جانے اور آنے میں اتباع سنت کا خیال تک نہیں آتا۔

عادات کو چھوڑ کر عبادات ہی پر ذرا ایک چلتی نظر ڈال لو۔ اول تو مساجد ہی اپنی بربادی اور شاہد کی آباد کاری کو دیکھ کر سینہ چاک ہیں۔ اور اگر ان میں کچھ آباد کاری ہے تو ان اعمال پر سینہ کوب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مساجد میں رسول اللہ کا نام لیکر کر رہی ہے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے ورثہ میں نہیں چھوڑا ہے۔ من گھڑت اوراد و وظائف، احزاب اور اشغال کے وہ سارے ہنگامے جو ہم اپنی پسند کے دباؤ سے کرتے ہیں میزان اتباع میں بروکھ کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے اور اس بلب میں آج ہماری سرد مہری کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے مولوی سے یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کرتے کہ آیا اس کا بتایا ہوا یہ عمل رسول اللہ نے کیا یا نہیں۔ بازار و وظیفوں کی جو کتاب ہاتھ لگ جائے اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ وظیفوں کی کتنی کتابیں آج بازاروں میں تاجروں نے خدا سے بے خوف ہو کر صرف تجارتی نقطہ نظر سے پھیلا رکھی ہیں۔ فانا لله وَاِی اللہ المَشْتٰکِ

بہر حال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ضرورت ایسے انقلابی عمل کی ہے جس سے اتباع کی شادابیاں منظر عام پر آجائیں۔ انفرادی سے لیکر اجتماعی اور سیاسی زندگی تک۔
اچھا اب رخصت ہوتا ہوں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

ہو موضوع تراویح پر روایت ابن عباس کی تحقیق، روایت کے خارج، حدیث نے ضعیف ہونے کی وجہ۔ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کا چہرہ، تہذیب کے راویوں کی ثقاہت، امام شعبہ کی تکریب کی کہانی، صرف راوی کا ضعیف ہونا روایت کے ضعیف ہونے کا معیار نہیں ہے، حدیث کا صحیح اور ہے مقبول ہونا اور ہے، حدیث مقبول کی حقیقت، متعلق بالقبول کی وضاحت اور اسکی قسمیں صحیح نہ ہونے کے باوجود مقبول ہیں۔ سائب بن یزید کی ۲۰ تراویح کی روایت روایتی نقطہ نظر سے بخاری کی روایت کے لگ بھگ ہے، حدیث مقبول تو اتر کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔

حَبَّتْ فِي اللَّهِ وَفَقْنَا اللَّهَ وَآيَاكُمْ لَمَّا يَجِبُهُ وَيَرْضَاهُ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

آپ نے موضوع تراویح پر حدیث ابن عباس کے متعلق جو بات پوچھی ہے اس سے ذہنی افتاد کا پتہ چلتا ہے، مسرت ہے لکڑی میں حق کے لئے طلب و جستجو ہے۔ دراصل کچھ غلط فہمیاں ہیں اگر وہ درمیان سے ہٹ جائیں تو پھر کوئی سفلش نہیں ہے۔

پہلے پوری روایت سن لیجئے۔

۱۔ بیقہی نے السنن الکبریٰ میں یہ روایت اس طرح درج کی ہے۔

حد ثنا ابو احمد ابن عدى الحافظ ثنا عبد الله بن محمد

ابن عبد العزیز ثنا منصور بن ابی مزاحم ثنا ابو شیبہ
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس كان النبي صلى الله
عليه وسلم يصلي في شهر رمضان في غير جماعة بعشرين
ركعة والوتر -

ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان
میں بغیر جماعت کے ۲۰ رکعت اور دو تہ پڑھتے تھے -

۲۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت اس طرح ہے -

حدثنا يزيد ابينا ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم
عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ۲۰ رکعت اور
وتر پڑھتے تھے -

۳۔ مسند عبد بن حمید میں یہ روایت یوں ہے -

حدثنا ابو نعيم حدثنا ابو شيبه عن الحكم عن مقسم
عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر -
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ۲۰ رکعت
اور وتر پڑھتے تھے -

۴۔ طبرانی میں اس طرح ہے -

حدثنا البغوي حدثنا منصور بن ابی مزاحم حدثنا
ابو شيبه عن الحكم عن مقسم عن ابن ان رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان عشرين رکعة والوتر

۲۰ رکعت اور

حضور انور رمضان میں

وتر پڑھتے تھے۔

۵۔ حافظ ذہبی نے معجم بغوی کے حوالہ سے اس طرح درج کی ہے

انباؤنا منصور بن ابی مزاحم انباؤنا ابو شیبہ عن الحكم

عن مقسم عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله وسلم

يصلی فی رمضان فی غیر جماعتا بعشرين رکعة والوتر۔

حضور انور رمضان میں بغیر جماعت کے ۲۰ رکعت اور وتر پڑھتے تھے۔

آپ نے دیکھا کہ اس روایت کی تخریج کرنے والے یہ آئمہ حدیث ہیں۔

امام ابو بکر احمد بن الحسین المتوفی ۵۸۰ھ۔ ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ

المتوفی ۳۵۰ھ۔ عبد بن حمید المتوفی ۳۲۹ھ۔ ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب

الطبرانی المتوفی ۳۸۰ھ اور ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی ۵۱۰ھ۔

حفاظ حدیث کا فیصد ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حافظ جلال الدین

سیوطی فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے ایسے دلیل بننے کی صلاحیت نہیں

ہے۔ ص ۲۱ حافظ بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے ص ۳۱۰ فتح البدر

علامہ زیلعی فرماتے ہیں حدیث معلول ہے۔ نصب الرایہ ص ۱۵۳

علماء نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان میں

ایک لاوی نامی ابراہیم بن عثمان کوئی ہے۔ امام احمد، ابن معین، بخاری

نسائی، ابو حاتم الرازی، ابن عدی، ابو داؤد، اور احوص نے اس کو ضعیف

بتایا ہے۔ امام ترمذی نے منکر الحدیث اور جوزجانی نے ساقط کہا ہے۔ ابو علی

نیشاپوری کا فتویٰ ہے کہ قوی نہیں ہے۔ نسائی اور دولابی نے متروک الحدیث

بتایا ہے۔ یحییٰ بن معین نے یزید بن ہارون کی طرف نسبت کر کے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ ابراہیم سے زیادہ اپنے زمانہ میں عادل کوئی نہ تھا۔ یزید کو خود پاس سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ یزید ابراہیم کے اس وقت منشی رہے ہیں۔ جبکہ واسط کے محکمہ قضا میں مقرر تھے ابن عدی کہتے ہیں کہ ان کی حدیثیں اچھی ہیں۔ تہذیب ص ۱۲۲۔ اور یہ ابراہیم بن ابی حبیہ سے بہتر ہیں ص ۱۲۵۔ — یہ شاگرد ہیں اپنے ماموں حکم بن عقیبہ ابو اسحاق السبعی ولید بن مسلم، زید بن الحباب، یزید بن ہارون اور علی بن الجعد کے ۲۲۵ھ ان کی تاریخ وفات ہے۔

ائمہ نقد و رجال نے ان کو خواہ کچھ کہا ہو مگر یہ واقعہ ہے کہ ہیں یہ ابن ماجہ اور ترمذی کے راویوں میں سے شاید اسی بنا پر حافظ عسقلانی نے ان کا تذکرہ لسان المیزان میں نہیں کیا خود فرماتے ہیں۔

فرايت ان احدث منه اسماء من اخرج له الاثمة الستة
سیری رائے ہوئی کہ کتاب سے ان لوگوں کے نام ہٹا
دوں جن سے ائمہ ستہ نے روایات لی ہیں۔

بلکہ ان کا ذکر تہذیب التہذیب ص ۲۵۷ نمبر پر کیا ہے اور خود حافظ عسقلانی کا دعویٰ ہے کہ تہذیب میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ

اما ائمة موثقون واما ثقات مقبولون واما قوم
ساء حفظهم ولم يطرخوا واما قوم تروا وجرخوا
قابل اعتماد امام ہیں، یا اچھے مقبول ہیں یا پھر

وہ ہیں جن کے حافظہ پر حرف گیری ہوئی ہے۔ مگر ان کو نظر

انداز نہیں کیا گیا یا وہ ہیں جو متروک اور مجروح ہیں۔ ص لسان المیزان

حافظ صاحب نے ان کو تقریب میں متروک الحدیث کہا کہ طبقہ سابعہ میں شمار کیا ہے اور معلوم ہے کہ متروک حافظ صاحب اسے کہتے ہیں

من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح ۳

اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم بن عثمان حافظ عسقلانی کے نزدیک اس لئے ضعیف نہیں ہیں کہ ان پر جھوٹ کی تہمت ہے اور یا ان کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے اسی بنا پر شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں

ابو شیبہ جد ابو بکر بن ابی شیبہ ابو شیبہ اتنا ضعیف نہیں
آں قدر ضعف ندارد رواست ہے کہ اسکی روایت کو پھینک
اورا مطروح مطلق ساختہ شود دیا جائے

۱۲۶

شاید آپ کو شبہ ہوا کہ المصابیح میں حافظ جلال الدین سیوطی کا دعویٰ ہے

ومن يكذب به مثل شعبية فلا يلتفت الى حديثه ۴

جس کو شعبہ جھوٹا کہے اسکی حدیث قابل التفات نہیں ہے

ٹھیک ہے مگر امام شعبہ کی تکذیب کی کہانی بڑی عجیب ہے اور شاید نقد و رجال کے سارے دفتر میں کسی کو جھوٹا کہنے کی اس سے زیادہ مزید کہانی کوئی نہ ہو۔ یہ دعویٰ کہ ابراہیم کو شعبہ نے جھوٹا قرار دیا۔ آئیے ذرا اس کا پوسٹ مارٹم کر لیجئے۔ تہذیب میں حافظ عسقلانی نے لکھا ہے۔

كذب به شعبية في قصة ۱۲۵

ایک واقعہ میں شعبہ نے ان کی تکذیب کی ہے۔

یعنی مطلق روایت حدیث میں دروغ گو نہیں ہیں۔

بلکہ امام شعبہ نے ان کو ایک واقعہ میں جھوٹا کہا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے۔ کیا

کوئی ایسا واقعہ ہے جس میں خود ابراہیم موجود تھے اور انہوں نے اسے جانتے پہچانتے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اسکی کہانی حافظ ذہبی کی زبانی سنئیے۔

حافظ صاحب میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن عثمان نے بحوالہ حکم عن ابن ابی لیلیٰ یہ تاریخی انکشاف کیا ہے کہ صفین کی جنگ جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوئی اس میں شرکت کرنے والوں میں ستر اہل بدر تھے۔

شهد صفین من اهل بدر سبعون ۲۳

امام شعبہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کا یہ کہنا غلط ہے اور جھوٹ ہے کیونکہ میں خود ابراہیم کے استاد حکم سے ملا ہوں میں نے اس موضوع پر مذاکرہ کیا ہے میرے سے انہوں نے خود بتایا کہ صفین میں بدر والوں میں سے سوائے حضرت خزیمہ کے کوئی نہ تھا۔ سن لیا آپ نے کہ امام شعبہ نے ابراہیم کو کس واقعہ میں جھوٹا کہا ہے صرف اس میں کہ صفین میں ستر بدری شریک سے یہ جوت ہے سچ کیا ہے کہ حضرت خزیمہ کے سوا کوئی تھا حافظ ذہبی فرماتے ہیں سبحان اللہ! یعنی دوسرے کو جھوٹا کہہ کر خود کیا عجیب انکشاف فرمایا کیا یہ سچ ہے کہ حضرت خزیمہ کے سوا جنگ صفین میں کوئی بدری نہ تھا کیا حضرت علی بدری نہیں ہیں؟ عمار بن یاسر بدری نہیں ہیں ذہبی کھتے ہیں۔

اما شهد علی اما شهد ہا کیا حضرت علی موجود نہ تھے

عمار؟ کیا حضرت عمار نہ تھے؟

الضاف فرمائیے اگر جھوٹا ہونے کا معیار یہی ہے تو یہ دھبہ تو بقول امام ذہبی خود شعبہ کے دامن پر بھی لگا ہوا ہے اس بنیاد پر اگر ابراہیم کو جھوٹا قرار دیتے تو شعبہ خود بھی نہیں بچتے۔ اس لئے ابراہیم کے جھوٹا ہونے کی کہانی صرف ایک افسانہ ہے جس کی تاریخ کے بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ با

درست ہے کہ ابراہیم کے متعلق علماء رجال کا فیصلہ ہے ہو متفق علی
ضعفہ اس کے ضعف پر سب ہی متفق ہیں۔ نصب الرایۃ امام بیہقی فرماتے
ہیں تفرد بہ الوشیۃ و هو ضعیف ^{۴۹۶} اس حدیث کا بیان کرنے
والا صرف ابو شیبہ ہے اور وہ ضعیف ہے نووی فرماتے ہیں متفق علی
ضعفہ ^{۸۷} _{۱۷}

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حدیث کی صحت کی رواۃ سے الگ ہو کر کوئی بیرونی
ضمانت نہیں ہے کیا یہ واقعہ ہے کہ ہر ایسی حدیث جس کے راوی پر نقد و رجال
کے ائمہ نے بالاتفاق ضعیف ہو نیکی مہر لگا دی ہو ضعیف ہے؛ اگر یہ واقعہ ہے
تو پھر کیا وجہ ہے کہ حسن بن عمارہ کے حوالہ سے خود بخاری کی کتاب المناقب میں
حدیث موجود ہے۔ حالانکہ بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اطبقوا علی ترکہ
ان کے متروک ہونے پر علماء کا اتفاق ہے یعنی صرف متروک الحدیث نہیں ہیں
بلکہ اس پر آئمہ کا اتفاق ہے ایک اور راوی اسید بن الجمال ہیں ان سے امام بخاری
نے کتاب الرقاق میں ایک حدیث روایت کی ہے اگر ان کا حال یہ ہے نہائی
متروک کہتے ہیں۔ ابن معین نے جھوٹی حدیثیں گھڑنے کا ان پر الزام لگایا ہے ابن جبران
کا دعویٰ ہے کہ یہ نہ صرف مناکیر لاتا ہے بلکہ احادیث کی چوری بھی کرتا ہے۔
حتیٰ کہ مقدمہ میں حافظ عسقلانی نے صاف لکھ دیا کہ لما را واحد فیہ توثیقاً میرے
علم میں اسے کسی نے نہیں سراہا معلوم ہوا کہ اگر باب فن کے یہاں صرف راوی کا ضعیف
ہونا ہی روایت کے ضعیف ہونے کا معیار نہیں ہے۔ روایت کا سند کے لحاظ
سے صحیح ہونا اور بات ہے اور مقبول ہونا اور چیز ہے بخاری کی روایتیں اپنے راویوں
پر جرح کی وجہ سے خواہ کیسی ضعیف ہوں مگر مقبول ہیں کیونکہ ان کی پشت پر تلقی امت
بالقبول کی مہر ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے نظم الدرر میں ہمیں مقبول کی تعریف

یہ بتائی ہے

المقبول ما تلقاه العلماء بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيح
او اشتھر عند ائمة الحديث بخير نكير منهما ووافق
آية من القران او بعض اصول الشريعة حيث لم يكن
في سنده كذاب .. (التحفة المرضية ص ۱۹۲)

۱۔ : مقبول وہ ہے جسے علماء نے اپنا لیا ہو چاہے اس کی سند
صحیح نہ ہو یا بلا نكير ائمہ حدیث کے یہاں مشہور ہو گئی۔ کسی قرآنی آیت
یا اصول شریعت کے موافق ہو بشرطیکہ سند میں کذاب نہ ہو۔
علامہ سخاوی شرح الايضہ میں فرماتے ہیں۔

اذا تلقت الاثمة الضعيف بالقبول بعمل له على الصحيح (التحفة ص ۲۹۲)
جب امام ضعیف کو اپنا لیں تو اس پر عمل کیا جائے گا۔
علامہ الشیرازی مالکی نے الاربعین النوویۃ کی شرح میں لکھا ہے۔
ومحل كونه لا يحمل بالضعيف في الاحكام ما لم يكن تلقته
الناس بالقبول (شرح الاربعین)
ضعیف پر احکام میں عمل نہ کرنے کا محل اس وقت ہے جب
کراے تلقی بالقبول کا مقام حاصل نہ ہو۔
الا فصح على نكت ابن الصلاح میں لکھا ہے۔

ومن جملة صفات القبول التي لم يتعرض شيخنا الحافظ العراقي
ان يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فانه يقبل
حتى يجب العمل به وقد صرح به جماعة من ائمة
الاصول (ص ۲۴۲)

مقبول کی ان تمام صفتوں میں سے جن کا حافظ عراقی نے ذکر نہیں کیا ہے ایک یہ ہے کہ کسی حدیث کے عمل پر علماء متفق ہو جائیں یہ ہی مقبول ہے اس پر عمل واجب ہے۔ اس کی ائمہ اصول نے تصریح کی ہے۔

جو اصول کسی بھی حدیث کے مقبول ہونے کا محدثین نے بتایا ہے اس کی بنیاد پر بے شمار حدیثوں کو خود محدثین نے باوجود سند ضعیف ہونے کے مقبول بتایا ہے۔ میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔

ابو داؤد، بیہقی اور سند احمد میں ہے

لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول

: حولان حول کے بغیر زکوٰۃ نہیں ہے

”تلخیص میں حافظ صاحب فرماتے ہیں اس میں حسان بن حسان راوی ضعیف ہے یمان فی التحفة المرصیہ میں لکھتے ہیں۔

من هذا الباب ای من الضعیف المتلقى بالقبول حدیث

لا زکوٰۃ فی مال الخ (۲۲۵)

ان ضعیف حدیثوں میں سے جن کو درجہ قبول حاصل ہے

یہ حدیث لا زکوٰۃ الخ ہے۔

مشہور حدیث ہے۔

لا وصیۃ لوارث وارث کیلئے کوئی وصیت نہیں ہے

فتح الباری میں حافظ عسقلانی کہتے ہیں لا یخلو اسناد کل منھا من مقال

اس کی ہر سند میں کلام ہے علامہ یمان فی فرماتے ہیں لیس لہ اسناد ثابت

۲۲۵ اس کی کوئی سند ثابت ہی نہیں ہے مگر امام شافعی فرماتے ہیں۔

حدیث لا وصیۃ لوارث لا یثبتہ اہل العلم بالحدیث
ولکن العامة تلقیہ بالقبول و عملوا بہ -

یہ حدیث اہل علم کے یہاں ثابت نہیں لیکن عوام میں
اسے درجہ قبول حاصل ہے -
دارقطنی میں حدیث ہے -

الماء لا ینجسہ شیئ الا ما غلب علی ریحہ او طعمہ اولونہ
اس کی سند میں رشد بن سعد مڑوک ہے نووی کہتے ہیں اتفاق
المحدثون علی تضعیفہ محدثین کا اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے لیکن
قاضی شوکانی مضیہ میں فرماتے ہیں

قد صارت مما اجمع علی معناها وتلقی بالقبول ص ۲۶
یہ وہ حدیث ہے جس کے معنی صحیح ہیں اور اسے شرف
قبول حاصل ہے -

فتح میں حافظ صاحب نے بخاری کی تاریخ کبیر کے حوالہ سے ابو ہریرہ کی
یہ حدیث لکھی ہے

من نزعہ القیئ وهو صائم فلیس علیہ القضاء وان استقل
فلیقض

روزے کی حالت میں اگر قے آجائے قضا نہیں ہے اور
اگر قے کرے تو قضا ہے -

امام بخاری فرماتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے عبد اللہ قطعاً ضعیف ہے ابو داؤد
وامام احمد کے حوالہ سے کہتے ہیں قطعاً کچھ نہیں ہے ترمذی کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں
ہے لیکن حافظ عسقلانی اس کے باوجود فرماتے ہیں لکن العمل علیہ عند

اہل العلم۔ اس پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ وغلیہ العمل عند اہل العلم
ترمذی میں حدیث ہے سراقہ کہتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم بقید الاب من
ابنہ ولا یقید الابن من
حضور النور بیٹے سے باپ کا
قصاس لیتے تھے مگر باپ
سے بیٹے کا نہیں لیتے تھے۔
ابیہ

امام ترمذی لکھتے ہیں۔ نہیں اسنادہ بصحیح مگر اس کے باوجود عمل
على هذا عند اکثر اہل العلم

یہ اور اس قسم کی اور بھی مثالیں ہیں جہاں خود محدثین اور ائمہ نقد و رجال نے
باوجود سند ضعیف ہونے کے حدیث کے مقبول ہونے کا فتوے دیا ہے۔ اب
ذرا انصاف سے کام لیجئے۔ وہ حدیث ضعیف جیسے علماء اپنا لیں ائمہ قبول
کر لیں وہ تو حدیث مقبول ہو جائے۔ مگر جسے وہ قبول کر لیں جن کا عمل بھی
دین میں حجت ہے اور جن کی خاطر پوری آبادی کے عمل کو قابل دلیل قرار دیا گیا
ہے۔ یعنی خلفاء راشدین زاد المعاد میں حافظ ابن القیم فرماتے ہیں۔

وعمل اہل المدینۃ الذی
یحتج بہ ما کان فی زمن
اہل مدینہ کما عمل زمانہ خلافت
راشدہ ولا حجت ہے۔

المخلفاء الراشدین ص ۶۸

وہ مقبول نہ ہو۔ — فانما لله حلالی الله الممشکی۔ کیونکہ زمانہ حضرت عمر
میں بیس تراویح کا ہونا تو سب ہی مانتے ہیں دوسری روایات کے علاوہ حافظ
عسقلانی نے فتح الباری میں جو بحوالہ امام مالک یہ روایت لکھی ہے۔

روی مالک من طریق یزید بن خصیفۃ عن المسائب بن

یزید عشرین رکعت

امام مالک نے بحوالہ یزید بن خصیفہ بیس رکعت روایت کی ہیں۔

اس کی تاریخی حیثیت تو بالکل بخاری کی روایات کی ہے۔ خود امام بخاری اپنے استاد عبد اللہ بن یوسف کے حوالہ سے اپنی صحیح میں باب اقتناء الکلب میں اسی سند پر مشتمل حدیث لائے ہیں۔ حدیث یہ ہے۔

اخبرنا مالک عن یزید بن خصیفہ ان السائب بن یزید

حدثه انه سمع سفیان بن ابی زہیر وجلا من اردشنة

وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخ ص ۲۵

امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں جو روایت درج فرمائی ہے وہ بھی اسی کے لگ بھگ ہے جسے حافظ سیوطی نے بھی المصابیح میں باسناد صحیح کہا ہے۔ حافظ محمد بن نصر مروزی نے قیام رمضان میں بحوالہ امام اعظم سلیمان بن مہران عن زید بن وہب کوفہ کے گورنر عبد اللہ بن مسعود کے متعلق بھی یہ انکشاف کیا ہے۔

كان يصلي عشريں رکعت و یوتر بثلاث ۹۱

تراویح بیس رکعت اور وتر تین رکعت پڑھتے تھے۔

تہذیب صفحہ ۲۲۱ میں حافظ عسقلانی نے محمد بن کعب القرظی کے

بارے میں یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ حضرت علی کے زمانہ خلافت میں

پیدا ہوئے تھے اور تھے بھی اپنے وقت میں قرآن کی تفسیر کے بڑے

عالم۔ حافظ محمد بن نصر مروزی نے ان کا بیان لکھا ہے کہ :-

كان الناس يصدون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان

لوگ زمانہ عمر میں رمضان میں بیس تراویح پڑھتے تھے۔

روایت اگرچہ مرسل ہے اور مراسلات کے بارے میں اگرچہ امام ابوحنیفہ مالک اور احمد کا مسلک قبول کر لینا ہے مگر امام شافعی کے متعلق الامدی نے نقل کیا ہے کہ ایسے مراسلات - ان یكون المرسل قد عرف من حاله انه لا يرسل عن من فيه علة من جهالة او غيرهما كمرسل ابن المسيب فهو مقبول - احکام ص ۱۴۸ ج ۲

جن بزرگوں کی عدالت مسلم ہو یقیناً ان سے غلط انتساب کی توقع نہیں ہو سکتی یہ کھلا ہوا ایک عقلی قانون ہے۔ الامدی لکھتے ہیں۔ والمختار قبول مراسيل العدل مطلقاً ص ۶

یہ تاریخی شواہد کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس کی روایت کو سب سے پہلے تلقی الخلفاء بالقبول کی قوت حاصل ہے۔ اسی تلقی کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں اس طرح بیان کیا ہے۔

واكثر اهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من اصحاب

النبي صلى الله عليه وسلم عشرین رکعت ص ۹۹ ج ۱

اہل علم کی اکثریت بیس ہی پر ہے جو حضرت علی، حضرت عمر اور دیگر اصحاب نبی صلعم سے ثابت ہے۔

یہ تو تلقی الخلفاء بالقبول ہے۔ اصول میں بتایا گیا ہے کہ ایسی حدیث ضعیف جس کے مدلول کو

تلقته الائمة بالقبول

تلقته العلماء بالقبول

ائمہ نے اپنایا ہو

علماء نے اپنایا ہو

امت نے اپنا لیا ہو تلقته الامة بالقبول

حدیث مقبول کا درجہ حاصل کر لیتی ہے بلکہ حافظ سخاوی تو یہاں تک فرم گئے

انه بمنزل منزلة المتواتر

اور امام شافعی اسے نقل عامہ عن عامہ کے نام سے پکارتے ہیں اور اس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے۔

كان اقوى في بعض الامور من نقل واحد عن واحد وكذلك

وجدنا اهل العلم عليه مجتمعين (ص ۲۲۰ رسالہ)

جسے امام شافعی نقل عامہ عن عامہ فرماتے ہیں اسی کا نام تواتر عملی اور تواتر ہے۔ بلکہ حافظ ابن حزم ظاہری کے حوالہ سے علامہ طاہر جزائری نے یہاں تک لکھ دیا کہ کبھی خبر مرسل کی پشت پر نقل کی اجماعی طاقت ہونے کی وجہ سے سند کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اور اس بنا پر حدیث مرسل پر عمل کرنا متواتر کی طرح واجب ہو جاتا ہے۔ آخر مصنفین صحاح سے ہم جو ان کی کتاب میں روایت کرتے ہیں۔ یہ بھی تو مراسیل ہی ہیں۔ جیسا کہ حافظ ابراہیم الوندی نے الروض الباسم کے اندر لکھا ہے۔ کیونکہ جس معیار کی سندیں خود ان کتابوں میں موجود ہیں۔ بلا ریب ہماری سندیں جن کے ذریعے ہم ان کتابوں کے مصنفین تک پہنچتے ہیں۔ اس قسم کی نہیں ہیں۔ مگر اس کے باوجود محدثین نے ان مراسلات کو اقول مراسیل قرار دے کر قابل پذیرائی بتایا ہے۔

والسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ

۱۴ اکتوبر ۱۹۵۳ء

اللہ کی صفت اور اس کی قسمیں، مسلک تاویل یا تفویض، کلام کی اور علم کلام کی
 بیچارگی، صاحب روح المعانی کی کلام نفسی پر تقریر، شاہ ولی اللہ کا استعجاب
 اور الجوبنی کی حیرت، معتقدات میں اطمینان کی راہ کلام نہیں بلکہ قرآن ہے
 علم کلام انہوں کے لئے نہیں بلکہ غیروں کے مقابلہ کے لئے ہے، امام غزالی کا اعتراف
 قرآن میں غیبی حقائق کے، اسنے کا مطالبہ نہ کہ جاننے کا، قرآن میں حقائق کی
 طرح مطالبہ دجی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ دجی عقل کی درمندیوں کو دور کرنے کیلئے
 ہے۔ عقل سے آگے نبوت ہے، مجدد الف ثانی، علامہ ابن خلدون۔ کئے تاثرات
 انسان کی فکری گمراہی کی داستان، فلاسفہ کے انکار کا حادہ ابراہیم نے تجزیہ
 کیا ہے شیخ اکبر کا امام رازی کے نام خط۔ الحجام العوام میں امام غزالی کا اقرار۔

مکرم! السلام علیکم

دوسرے مسائل کی طرح کلام بھی متکلمین کی دیرنیہ دل چسپیوں کا سامان ہے۔
 جو لوگ تنزیہ کے بہانے تاویل کرنے کے خوگر ہیں ان کا کہنا ہے کہ کلام خدا کی
 صفت فعلی ہے صفت ذاتی نہیں۔ اشاعرہ نے ذرا فراخ حوصلگی سے کام لیا ہے
 اور گویا بخیال خویش عقل و نقل میں تطبیق کی مفید اور کارآمد تدبیر بھی یہی ہے کہتے
 ہیں کلام کی دو قسمیں ہیں۔ نفسی اور لفظی۔ نفسی صرف مدلول لفظ اور لفظی حروف
 و صورت کے مرکب کو کہتے ہیں۔ نفسی خدا کی صفت ذاتی ہے لفظی صفت نہیں
 ہے۔ نفسی مخلوق نہیں لفظی مخلوق ہے۔ قرآن کی صورت میں جو کچھ موجود ہے کلام
 نفسی نہیں بلکہ کلام لفظی ہے مگر قرآن مخلوق نہیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے
 بایں معنی کہ یہ خدا کی صفت کلام کے لئے نشان راہ ہے نشان راہ کو مخلوق

کہنے سے گریز ناگزیر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مخلوق کہتے کہتے خدا کے اس کلام کو جو اس کے لئے صفت قدیم ہے مخلوق کہہ دے۔ بالفاظ دیگر ہے تو مخلوق مگر سدا للذلیل نہ کہنا چاہیے کیسا غلط اور کس قدر لوچ خیال ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ قرآن میں خود قرآن کے لئے جہاں کلام اللہ بولا گیا ہے اس سے قطعاً اور یقیناً کلام لفظی مراد ہے نہ کہ نفسی۔

قد کان فریق منهم سیمون
ایک فریق ان میں سے اللہ کا کلام
کلام اللہ
سنتا ہے

میں خدا کی صفت قدیم کو سننے کا ذکر پورا ہے اور کہا۔

یریدون ان یبدلوا کلام اللہ
یہ لوگ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں

میں یہودی خدا کی صفت قدیم کو بدلنا چاہتے تھے۔ بات چونکہ بڑے لوگوں کے منہ سے نکل رہی ہے اس لئے مانتے ہیں ورنہ جہاں تک عقل کا تقاضا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ جن اشخاص سے شخصیتوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی ہے اور قدرت نے جن کو آزاد ماحول میں سوچنے کی نعمت ارزاں فرمائی ہے انہوں نے تنزیہ کی بنیادوں پر نبائے ہوئے تاویل کے اس گھردندے کو ڈھا کر تفویض کے محل میں پناہ لی۔

تین مسئلے صفات الہی، فوقیت اور کلام ان کو کلامی نقطہ نگاہ سے سمجھنے کی میں نے جس قدر بھی کہ و کاوش کی اسی قدر سکون کی جگہ اضطراب اور اطمینان کی جگہ بے قراری کا نشانہ بنا۔ صفات میں تاویل ہو یا توقف ان کو بلا تاویل مانا جائے یا تشبیہ اور تمثیل کے تیشے سے ان کی مرمت کی جائے۔ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی تشریحات تو کھلم کھلا صفات کو حقائق کے درجے میں پیش کرتی ہیں۔ لیکن متکلمین کو اصرار ہے کہ کلام کو واقعہ اور حقیقت کے

طور پر نہیں بلکہ صرف ایک نظریہ کے درجے میں مانا جائے اور نظریاتی طور پر ماننا بھی تاویل و توجیہ کا ماننا ہو۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ کا مفہوم معنی قائم بالذات بلا حرف و صوت کے سوا کچھ نہیں۔ آخری دور میں علامہ محمود آلوسی ان لوگوں میں سے ہیں جن کی علمیت کی شہرت ہے اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں ان مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی ہے بلکہ خود ان کو اپنے بارے میں دعویٰ ہے۔

اور دھا فی هذا الكتاب
میں ان مسائل کو ایسے انوکھے طریق پر
باسلوب عجیب و تحقیق غریب
بیان کر دیا گا کہ اس انداز پر تم نے کبھی
نہ سنا ہو گا۔

لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بات سلجھنے کی جگہ اور الجھ گئی پہلے کلام کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے دو گروہوں کو کھولنا پڑتا تھا اور اب دو کی جگہ چھ کو کھولنا پڑتا ہے۔

بیچارے متکلمین نے بڑی رد و کد، تنگ و دد اور کوشش کے بعد یہ راہ نکالی تھی کہ کلام کو دو قسموں نفسی اور لفظی میں تقسیم کیا۔ مؤخر الذکر کو اڈل کے لئے نشان بتایا۔ نفسی کو صفت قدیم اور لفظی کو حادث اور اس کا وجود خدا کے ساتھ ممنوع بتایا۔ شرح عقائد میں ہے۔

و یمنع قیام اللفظی
کلام نفسی حادث کا اللہ کی ذات کے
بذاتہ تعالیٰ فیتحبب النفسی
ساقط قیام ناممکن ہے صرف کلام نفسی
القدیم
قدیم ہے اور یہی اللہ سبحانہ کی صفت ہے

لیکن بے چارے نہ بتا سکے اور انگلی رکھ کر یہ متعین نہ کر سکے کہ نفسی کیا ہے۔ اس کا کوئی وجود بھی ہے یا نہیں۔ علامہ محمود آلوسی نے یہ کہہ کر اسے اور

چیستان بنادیا کہ ۔

کلام نفسی حق تعالیٰ شانہ کی صفت قدیم ہے اور لفظی کے خدا کے لئے
ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلمات غیبیہ جن میں کسی طرح کا مادہ نہ ہونہ نسبی
نہ خیالی اور نہ روحانی اور یہ کلمات ازلیہ ہوں قرآن اسی معنی کے لحاظ سے
کلام اللہ ہے کہ وہ کلمات غیبیہ ہیں جو مجرد عن المواد ہیں قرآن کے نزول
کا مطلب یہ ہے کہ کلمات غیبیہ نے روحانی، خیالی اور حسی مواد میں صوتوں
کا لباس پہن لیا ہے۔

یہ ہے تحقیق۔ فرمائیے آپ کیا سمجھے۔ کسی کا پتہ نہیں میں تو اپنی کہتا
ہوں کہ میں کچھ نہیں سمجھا۔ شاید میری کوتاہ علمی اس میں حائل ہو مگر جو
اپنے تئیں سمجھا ہوا سمجھتے ہیں وہ بھی حیران ہیں اور ہیں بھی فن کے امام شاہ ولی اللہ حکیم
الامت ہیں اور اس مضمون کے مسائل میں ان کی شرف نگاہی بھی مشہور ہے۔ فرماتے ہیں۔

لا ادري ما الذي يسمونه
کلاماً نفسياً
مجھے پتہ نہیں کہ وہ کس چیز کو کلام
نفسی کہتے ہیں۔

امام ابو محمد عبد اللہ الجونی امام الحرمین کے والد کہتے ہیں :-

انتی کنت برهة من الدهر
متحيراً في ثلاث مسائل
مسئلة الصفات مسئلة الفوقية
ومسئلة المعرفة بالصوت
میں ایک زمانے تک تین مسئلوں
میں حیران رہا۔ مسئلہ صفات مسئلہ
فوقیت اور مسئلہ حروف و
صوت۔

کے سنئے :-

وکنت متحيراً في الاقوال
المختلفة الوجودية
اور میں کتابوں میں موجود مختلف
باتوں پر حیران تھا۔

فی کتب اہل العصر

یہ واقعہ ہے کہ اس چہستان کے سہارے کم از کم کلام اللہ کی حقیقت کو سمجھنا ناممکن ہے۔

سوال یہ ہے کہ اگر دین اور دینی حقائق کے بارے میں خود مطمئن ہونے اور دوسروں کو مطمئن کرنے کے لئے طبعی راہ وہی ہے جو قرآن نے پیش کی ہے تو پھر علم کلام کا کیا فائدہ ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں میں تو وہی کچھ کہوں گا جو الحجام میں امام غزالی اور نصیحتہ المسلمین میں امام ابو محمد جوینی نے کہہ دیا ہے۔

قرآن کے دلائل غذا کے درجے میں ہیں۔ ہر انسان ان سے فائدہ اٹھ سکتا ہے۔ کلامی موشگافیاں دوا کی حیثیت میں ہیں کچھ کے لئے سودمند ہیں مگر بہتوں کو اس کے استعمال سے نقصان ہو رہا ہے۔ قرآنی تصریحات پانی کی طرح ہیں دودھ پیتا بچہ بھی پی سکتا ہے لیکن کلامی لکچن کے روغنی کھانے صرف طاقت ور ہی کھا سکتے ہیں اور وہ بھی زیادہ استعمال سے گاہ گاہ بیمار ہو جاتے ہیں۔

کلامی بازاروں میں شور مچاٹو ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بدعتوں کا پھوم نہ تھا۔ عقلیت کا فریب نہ تھا۔ آنے والے دور نے کروٹ لی اس لئے متاخرین کو بدعت اور عقلیت کے مریضوں کا علاج علم کلام کی راہ سے کرنا پڑا۔

علماء الکلام راجع الی علم حالۃ
علم کلام کا مقصد مر لیضان بدعت کا
المرضی بالبدع
علاج کرنا ہے۔

الحجام ہی میں امام غزالی نے اس کا جواب دیا ہے اور خوب دیا ہے۔

صحابہ اور تابعین کو اپنی دینی زندگی کے لئے یہود و نصاریٰ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ رسالت کے اثبات اور قیامت کے وجود پر ان سے بحث و مباحثہ ہوئے

لیکن اس کے باوجود ہمد رسالت، صحابہ اور تابعین میں ان دلائل سے ہٹ کر جو قرآن نے پیش کر دیئے تھے کبھی بھی کسی دوسرے میگزین سے امداد کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ ان کو یقین کامل تھا۔

من لا یقنعه أدلة القرآن جسے قرآنی دلائل سے اطمینان نہیں ہوتا
لا یقنعه إلا السیف والسنہ اسکا منہ نہ کر میوالی چیز تلوار کے سوا اور کیا
فما بعد بیات الله بیان ہے اللہ کے بیان کے بعد کوئی بیان نہیں ہے

واقعہ یہ ہے کہ کلامی بازاروں میں اولیٰ القرآن دانستہ سے ہٹ کر جو دلائل بھی پیش کئے گئے اس سے صحت کی جگہ بیماری پیدا ہوئی۔ سکون کی جگہ اضطراب اور پریشانی نے لے لی۔

میں سمجھتا ہوں کہ علم الکلام کا اساسی مقصد اسلامی سوسائٹی کے لئے عقائد کی فراہمی کا کوئی خاص عقلی پنج پر سلیبس تیار کرنا نہ تھا بلکہ اس کی اصلی غایت یہ اور صرف یہ تھی کہ جن لوگوں کی طبیعتوں نے کفر کی گود میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اپنے اس فیصلے پر ریتے ہوئے اسلام پر حملہ آور ہو رہے تھے اور اسلام پر حملہ کے لئے یونانی فلسفہ کے میگزین سے ہتھیار لے کر آئے تھے اور چاہتے تھے کہ اس طرح اسلام کی عمارت گرا دیں۔ اصول جنگ کے مطابق یہ تو سب ہی کرتے ہیں کہ اپنے ہتھیاروں سے دوسروں کا مقابلہ کریں۔ اپنی قوت دوسروں کے مقابلہ پر صرف کریں صحیح ہے کہ مد مقابل کی طاقت کم ہو تو شکست کھا جاتا ہے مگر خود اپنا بھی کچھ نکل جاتا ہے۔ اسے وقت کی سیاسی مہارت سمجھیے کہ گھر سے نکلے ہیں مقابلہ کے لئے مگر خالی ہاتھ ہیں ارادہ ہے کہ اپنی دولت اور اپنے سرمائے کو آنچ نہ آئے دوسروں کے سرمائے سے کھیلیں۔ ایسا ہی ہوا۔ قرآنی دلائل اپنی جگہ رہے، سنت کی پکار اپنے مقام پر رہی۔ انہیں کے میگزین سے دلائل کا اسلحہ لے کر ان سے مقابلہ کیا جسعودی

نے المہدی کے بارے میں جو یہ لکھا ہے۔

كان المہدی اول من امر الجدل
لمین من اهل البحث من
المکلمین بتصنیف الکتاب علی الملکین
مہدی نے ملاحدہ کے خلاف متکلمین
میں سے اہل جدل کو کتاب لکھنے کا
حکم دیا۔

تو اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ خود ملاحدہ ہی کی مرست ملاحدہ ہی کے اسلمہ خانے سے کی جائے۔ کہتے ہیں کہ سندھ کے راجہ نے ہارون الرشید سے ایک خط میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ دلائل و براہین کی قوت سے پھیلا ہے تو میرے پاس ایک عالم کو بھیجئے۔ اگر وہ دلائل سے مجھے سمجھا دے گا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ ہارون نے ایک عالم کو بھیجا۔ دربار یوں میں سے ایک شخص مناظرہ کیلئے سامنے آیا اور بولا آپ کا خدا قادر ہے یا نہیں عالم بولے کہ ہاں قادر ہے۔ اس نے کہا اپنے جیسا پیدا کر سکتا ہے یا نہیں عالم نے کہا کہ اس قسم کی لائے یعنی باتیں کلام سے تعلق رکھتی ہیں میں اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ راجہ نے ہارون کو لکھ دیا کہ پہلے میرا صرف خیال ہی خیال تھا۔ اب یقین ہو گیا کہ اسلام دلائل سے نہیں بلکہ تلوار سے پھیلا ہے۔ ہارون نے متکلمین کو بلایا۔ متکلمین دربار میں آئے تو ان میں سے ایک لڑکے نے اس شبہ کو حل کر دیا کہ یہ ایسا سوال ہے جیسے کوئی کہے کہ خدا جاہل بننے پر قادر ہے یا نہیں۔ خدا ایسی شے پیدا کر سکتا ہے جو حادث اور ممکن نہ ہو۔ ہارون نے اس واقعہ کے بعد معمر بن عباد کو راجہ کے پاس بھیجا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کلام کا مقصد یہ اور صرف یہ تھا کہ جن راموں سے اسلام پر حملہ کیا جائے۔ انہیں راموں سے مخاطبوں کو جواب دیکر چپ کرادیا جائے۔ امام غزالیؒ نے المنقذ من الضلال میں بڑی صفائی سے یہ بتایا کہ۔

ثم القى الشيطان في وساوس
المبتدعة اموراً مخالفة
للسنة فاجتوبها وكادوا
ليشوشون عقيدة الحق على
اهلها فانشا الله طائفة
المتكلمين فمنه نشأ علم الكلام
واحد

پھر شیطان نے مبتدعہ کے دوسو سوں میں
مخالف سنت باتوں کا اور اضافہ کر دیا
مبتدعہ اسی کے پورے اور اسی کو
عقیدہ بنا کر اہل حق کے خلاف پروا
ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لئے متکلمین
پیدا فرمائے۔ بس یہی علم کلام اور متکلمین
کی نشاۃ اولی ہے۔

متکلمین کی مدافعت کا ذکر کرتے ہوئے جو یہ طریق مدافعت
ولکنهم اعتمدوا في ذلك
على ما تسلموه من خصوصياتهم

مگر انہوں نے ان ہی کے مسلمات
پر اعتماد کر لیا۔

اور

وكان اكثر خوضهم في استخراج
مناقضات الخصوم ومواخذتهم
للوامر مسلماً بهم

ان کے غور و فکر کی جو ناگاہ مخالفین
کی تردید اور ان کے مسلمات پر گرفت
بنی۔

کا تذکرہ کیا ہے تو اس سے مقصود یہی جتانا ہے کہ علم الکلام کا مقصد اصلی
اپنوں کو مطمئن کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو چپ کرنا ہے کیسی نے کیسی اچھی
بات کہی ہے۔

نذیب کی مخالفت میں جو کچھ کہا جاتا ہے علم کلام کا طالب علم اپنے اندر یہ دور
محسوس کرتا ہے کہ نذیب کی تائید میں اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کیا کہا
جاسکتا ہے۔

میرا مقصد علم کلام کی وقعت کو گرانا نہیں ہے بلکہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ

فن بڑا اچھا ہے اور بہت ہی لطیف مگر اس لئے نہیں کہ اس راہ سے ایمان ہاتھ آتا ہے اور انسانی فطرت اس کے آگے جھکتی ہے بلکہ اس لئے کہ بوالہوسوں کا ایسا غوغا کہ مذہبی ہونا، دنیادار ہونا احمق و بوقوف ہونے کے ہم معنی ہے۔ ہماروں کی طرح اس علم کے ذریعے تردید کی جائے اور ایمان تو صرف پیغمبر کی شخصیت پر اعتماد کر لینا اور اعتقاد کے ساتھ جو کچھ کہا جاتا ہے اسے بغیر دلیل کے ماننے کا نام ہے جیسا کہ پہلے کہہ آیا ہوں کہ غلام مسافر کو عقل کی رہنمائی اور مشعل دکھا کر ایمان کا راستہ دکھانا چاہتا ہے حالانکہ ایمان کی بستی عقل سے آگے ہے کیونکہ ایمان نام ہے ماننے کا اور جن کوائف، احوال، اشیاء کے ماننے کا ہم سے مطالبہ ہے قرآن و سنت نے بتایا ہے کہ ہم ان کی حقیقت کا اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔

فلا تعلم نفس ما اخفى له من قرآن عین

ایک حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔

لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (مسلم)

قرآن میں علم کی نفی تھی حدیث میں علمی ذرائع کی نفی ہے۔ انسان کے پاس علم کے تین ہی ذریعے ہیں آنکھ، کان اور عقل۔

ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئلك كان عنه مستورا۔

یعنی دلوں کی باتیں ہمارے محسوسات اور ادراک کی گرفت میں نہیں آ سکتیں اس بارے میں ہماری عقل و کاوش کچھ معلوم نہیں کر سکتی کیونکہ ہم مادی زندگی کے احساسات کی زنجیروں میں کچھ اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ ان سے آزاد ہو کر حقیقتِ حال کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا اس کے سوا چارہ ہی نہیں کہ اس عالم کو مانیں

اور یقین کر لیں اور جو کچھ نہیں پاسکتے اس کی کاوش میں سرگرداں نہ ہوں۔ اگر سرگرداں ہونگے تو حقیقت کا سراغ تو نہیں ملے گا۔ البتہ نئے نئے دیموں اور گمانوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی بنا پر قرآن نے جس طرح حقائق کی دو قسمیں کر دی ہیں ٹھیک اسی طرح اس نے مطلب وحی کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ محکّمات اور متشابہات۔ وہ حقائق جو عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں وہ متشابہات ہیں ان کی نسبت فرمایا ہے۔

لَا يَعْلَمُ تَاوِیْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ

یہ بات کہ جب ان مسائل پر عقل کچھ سوچ نہیں سکتی تو پھر اس راہ کی معلومات ہم پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے۔ اس راہ کی معلومات اور اس عالم کے حقائق معلوم کرنے کا ہمارے پاس صرف ایک ذریعہ ہے اور یہی عالم غیب کے کوائف معلوم کرنے کی ایک واقعی اور فطری راہ ہے۔ علم کے اس ذریعہ کا نام "وحی و نبوت" ہے۔

ہم اس ذریعہ پر کیوں یقین کریں۔ اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی غذا کے لئے رونے لگتا ہے۔ اور پھر بچہ اس کے کہ اسے باہر سے کوئی رہنمائی ملے ماں کی چھاتی منہ میں لیتے ہی اسے چوستا اور اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ یہ وجدان کی پکار ہے جو طلب و سعی کا جوش پیدا کرتی ہے۔ لیکن ہمارے وجود سے باہر جو کچھ ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ اس مرحلہ پر وجدان کے لئے جو اس کی دستگیری نمایاں ہوتی ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے۔ کان سنتا ہے زبان حکمتی ہے ماتھ چھوتا ہے ناک سونگھتی ہے اور اس طرح اپنے وجود سے باہر کی تمام محسوس اشیاء کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن جو اس کی دستگیری خاص خاص حدود میں کام دے سکتی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی جو اس صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اشیاء کا احساس پیدا کر دیں لیکن صرف احساس ناکافی ہے۔ زندگی کو یہاں

استنباط کی ضرورت ہے۔ احکام کی ضرورت سے کلیات کی ضرورت ہے یہ کام عقل کرتی ہے۔ وہ ان تمام مدرکات کو جو حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں ترتیب دیتی ہے اور ان سے احکام و کلیات کا استخراج کرتی ہے۔

جس طرح وجدان کی نگرانی کے لئے حواس کی ضرورت تھی۔ اسی طرح حواس کی تصحیح کے لئے عقل کی ضرورت ہوئی وہ حواس کی درماندگیوں میں رہنمائی کرتی ہے وہ بتلاتی ہے کہ سورج ایک عظیم الشان کرہ ہے۔ اگرچہ آنکھ اسے ایک سنہری تھال سے زیادہ محسوس نہیں کرتی لیکن جس طرح وجدان کی حواس نے دستگیری کی۔ کیونکہ وجدان ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور جس طرح حواس کی راہنمائی کے لئے عقل نمودار ہوئی کیونکہ حواس کی ہدایت بھی ایک خاص دائرے سے آگے نہ بڑھتی تھی ٹھیک اسی طرح عقل کی درماندگیوں میں بھی ایک دستگیر کی ضرورت ہے کیوں کہ عقل بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی عقل کی فرمانروائی جو کچھ اور جتنی کچھ اور جیسی کچھ بھی ہے وہ محسوسات کے دائرے میں محدود ہے یعنی وہ صرف اسی حد تک کام دیتی ہے جس حد تک ہمارے حواس خمسہ معلومات ہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ لیکن محسوسات کی سرحد سے آگے کیا ہے اس پرے کے سمجھے کیا ہے۔ یہاں پہنچ کر عقل درماندہ ہو جاتی ہے عقل کی انہی درماندگیوں کو دور کرنے کے لئے جو ہدایت اور دستگیری نمایاں ہوئی اسی کا نام وحی و نبوت ہے۔

حضرت شیخ احمد سرسندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علمی ذریعہ پر اسی ہدایت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

چنانچہ طور عقل و رائے طور حسن سنگہ آنچہ بحس مدرک نمی شود عقل
ادراک آن مے نماید ہم چنین طور نبوت و رائے طور عقل است آنچہ

بعقل مدرک نشود بتوسل نبوت و رک مے آید و سرکہ و رائے طور
عقل طریقے از برائے معرفت اثبات منی نماید فی الحقیقت منکر نبوت

است ۳۶

علامہ ابن خلدون مجدد صاحب کے پورے پورے ہم زبان ہیں۔ مجدد صا۔
سے ذرا زیادہ تشریح کے ساتھ اپنے مقدمہ تاریخ میں لکھتے ہیں۔

فاتھم ادراکک و مدرکاتک اپنی دانش و بینش کو بالائے طاق کہ

فی المحصر و اتباع ما امرک الشائع اور شارع کے حکم پر چل چاہے عقیدہ

من اعتقادک و عملک فہو ہو یا عل یا در کہ ذات نبوت نہ صرف

احرص علی سعادتك و اعلم تیرے سعید ہونے کی حلیص ہے بلکہ تیرے

بما ینفعک کا نہ من طور فوق منافع سے بھی باخبر ہے کیونکہ اس کا

ادراکک۔ علمی مقام تیرے علم سے بالا ہے۔

انسان کی ساری فکری گراہیوں کی داستان یہ ہے کہ وہ یا تو عالم شہادت میں
بھی عقل و دانش سے اس قدر گورا ہو جاتا ہے کہ ہر بات بے سمجھے بوجھے مانتا جاتا
ہے اور ہر راہ میں آنکھیں بند کئے چلتا ہے یا پھر عقل و بینش کا اتنا غلط استعمال
کرتا ہے کہ عالم غیب کی باتوں کو عقل کی ترازو میں تولتا ہے اور عقل سے اوپر
کسی علمی ذریعہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا اور جہاں کوئی حقیقت اس کی سمجھ سے بالا تر
ہوئی اس نے فوراً رد کر دیا۔ بلاشبہ علم و انکشاف کے ہر عہد میں ایسی جلد باز
طبیعتیں بھی ہوئیں جنہوں نے صرف عدم ادراک کی بنا پر عالم غیب کے مسائل کا
انکار کر دیا۔ لیکن ان کے انکار سے حقیقت نہیں بدلی۔ انبیوات میں حافظ
ابن تیمیہ نے ان فلاسفہ کے بارے میں جو عالم غیب کی گریہوں کو عقل کے ناخنوں
سے کھولنا چاہتے ہیں اور جب گریہیں کھلنے میں نہیں آتیں تو انکار کر دیتے ہیں کیسا

اچھا فقرہ لکھا ہے:-

يُنْكِرُ هُمُ لَعْدَمُ الْعِلْمِ لَا الْعِلْمُ بِالْعَدَمِ

معلومات کی بنیاد عقل و حواس کی جگہ جہاں اس ذریعے یعنی وحی و نبوت پر ہوئی اس کا اصطلاحی نام دین اور مذہب ہے۔ اور جن شخصیتوں میں قدرت کی جانب سے اس خاص ذریعے سے معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت و قوت فراہم کی جاتی ہے ان کو مذہبی زبان میں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کے سامنے یہ عالم عالم شہادت اور تاسیس اور وہ براہ راست سب کچھ ہوتا ہوا آنکھوں سے دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔

اختیار و نہ علی مایوری

ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے مگر پیغمبر کی زبان سے سن کر مانتے ہیں۔ اسی کا نام قرآن کی زبان میں ایمان بالغیب ہے۔ ہم اس موضوع پر جو کچھ، جیسی کچھ اور جتنی کچھ بھی باتیں پیش کریں گے ان کا براہ راست ماخذ یہی ہوگا یعنی وحی و نبوت۔ معلومات ہی کی بنیاد جہاں عقل اور صرف عقل پر ہے یعنی محسوسات کی چار دیواری کو پھاند کر محسوس قوانین کے دائرے سے باہر نکل کر عقل سے ان امور کا بھی پتہ لگایا جاتا ہے جو احساسات کی گرفت سے باہر ہیں۔ وہ فلسفہ کا شعبہ الہیات اور مابعد الطبیعیات ہے۔ دین ہی کی باتوں کو جہاں عقل کی ترازو پر تولایا جاتا ہے اور نہ زور می کے ساتھ اپنے مخاطب کو مطمئن نہیں بلکہ ساکت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا نام علم الکلام ہے۔ بتانے والوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ راہ یعنی غیبی امور کو عقل کی ترازو سے تول کر جاننے کی راہ ماننے کی راہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماننا آسان ہے اور جاننا مشکل ہے۔ جاننے والے حیرانی کا شکار ہوتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی تصنیفات میں جبکہ جبکہ امام رازی کی متکلمین کے نام پر لکھی ہوئی جو کھلی چٹھی نقل کی ہے اُسے دیکھ کر عبرت ہوتی ہے۔

لقد تأملت الطرق الكلامية والمنهج الفلسفية فمأراً يتها
تشتى عليلاً وتروى غليلاً ووجدت اقرب الطرق طريقة القرآن۔

حلا انکہ امام رازی کا علم الکلام کے متعلق سب سے بڑا کارنامہ سی فلسفہ کا رد ہے سبب
سے پہلے امام صاحب ہی نے علم کلام فلسفہ کے انداز پر لکھا ہے جس شخص نے امام
موصوف کی بلند پایہ تصنیفات نہایتہ العقول، اربعین، محصل البیان اور تفسیر کبیر
میں کلامی مباحث کا مطالعہ کیا ہے اسے امام رازی کے اس اقرار کو ماننے میں تامل نہ کرے گا
شاید شیخ اکبر کی نصیحت کا اثر ہو جسکول میں شیخ اکبر کا ایک خط نقل کیا ہے خط امام
رازی کی جانب ہے خط میں سب سے زیادہ نمایاں نصیحت یہ ہے۔

فاذن ينبغي للعقل ان يتعزم عقل مند کا کام یہ ہے کہ فیضان الہی
لنفحات الجود ولا يبقى ما سورا حاصل کرنے کے لئے تیار ہو اور فکر و
فی قید نظر کا اوکسبہ نظر کا قیدی بن کر نہ رہے۔

اسی نصیحت کا اثر ہے جو امام رازی کی زبان پر یہ بات ہے۔

من جرب مثل تجربتی عرف مثل جو بھی میری طرح تجربہ کرے گا اسے
معرفتی میری طرح پہنچ جائے گا۔

امام غزالی نے ابتداء میں علم کلام میں اشاورہ کی حمایت کی لیکن بالآخر ان کی رائے بدل
گئی اور الجام العوام میں کلامی دلائل کو وہی اور ظنی کہنا ہی پڑا۔
کتنی کھلی بات ہے کہ کلامی دلائل وہی ہیں۔ انہیں لوگ مان رہے ہیں کہ علماء میں
مشہور ہیں اور آج اس سے انکار معیوب سمجھا جاتا ہے۔ الجام میں اس عنوان سے
ایک باب قائم کیا ہے۔

الباب الاول فی شرح اعتقادات السلف

اور پھر آغاز ہی میں یہ بات کہی ہے۔

اعلم ان الحق الصريح الذي كهل اوصاف حق جس میں اہل بعیرت کو کوئی
لا امراء فیہ عند اهل البصائر مشہ نہیں وہ صرف مذہب سلف

هو مذهب السلف اعنى مذهب یعنی صحابہ اور تابعین کا مذہب

الصحابۃ والتابعین ہے۔

صرف یہی نہیں بلکہ امام صاحب نے بتایا ہے کہ عوامی رائے غیب کے معاملات کے
سامنے کس کس طرح جھک سکتی ہے اور اس راہ میں نبوت کی بتائی ہوئی باتوں کو کیسے مان
سکتی ہے

والسلام
وہجرتہ اللہ وبرکاتہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۲۲ اکتوبر ۱۹۵۲ء

حکیم الامت شاہ ولی اللہ کے نزدیک معاش کی حقیقت، اس کے عناصر، عزت میں انسان کا مقام، سوسائٹی میں درمیانہ درجہ، بہت بڑی سرمایہ داری اللہ کو ناپسند ہے، نمونہ کی معتدل زندگی، زمین کی اکتساب میں حیثیت، اخلاقت میں رفاہ عام کی خاطر اصلاحی اقدام، رفاہیت بالغہ، تجارتی فتنے، کنٹرول دل اور اسلام میں اس کا مقام —

السلام علیکم

تلمیذی العزیز !

تم نے مجھ سے بار بار پوچھا ہے کہ میں شاہ صاحب کو کیسے پڑھتا ہوں۔ جی میں آیا کہ لاؤ لکھتیں بتا دوں۔ مگر بتانے سے پہلے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں جس موضوع پر شاہ صاحب کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میرا ذہن اس کے متعلق بیرونی معلومات سے خالی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ سوشلزم اور کمیونزم کا واضح نقطہ نظر کیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ جمہوری نظام کے مکتب فکر کے آدمی اس پر کیسے غور کرتے ہیں۔ اور نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک خاص شاہی مزاج انسان خواہ دستوری ہو یا غیر دستوری، اس موضوع پر اپنے مقام پر کیا دلائل رکھتا ہے۔ اس سے میں ضرور واقف ہوں کہ اس نقطہ پر ان میں باہم اختلاف ہے۔ لیکن اس اختلاف کے تفصیل کو اکت سے میں نا آشنا ہوں۔ اس لئے شاہ صاحب کے متعلق اس موضوع پر جو کچھ بھی پیش کروں گا وہ کسی اثر کا نتیجہ نہیں بلکہ بغیر کسی بیرونی تاثر کے شاہ صاحب کے متعلق یہ میری ذاتی معلومات ہیں اور بس۔

سب سے پہلے شاہ صاحب کی زبان سے یہ بتانا ضروری ہے کہ معاشیات کیا ہیں — البدور البانفہ میں ہے۔ معاشیات بتا رہے ہیں کہ اخلاق فاضلہ، تجرباتی

علوم، اور رائے کلی کے موافق ہماری ضروریات کی تکمیل ہو۔ ضروریات کئی طرح کی ہیں مثلاً کھانا، پینا، صفائی، آرائش، لباس، مکان، رنتار، گفتار، خواب، اندرونی زندگی بیماری اور تکلیف۔ یہ معاشیات کے موٹے موٹے اصول ہیں۔

گویا بالفاظ دیگر شاہ صاحب کی اصطلاح میں حیوانی اور انسانی ضروریات کی پابجائی کا نام حکمت معاشی ہے۔ حجۃ اللہ البالغہ میں معظم مسائل معاش بتاتے ہوئے جو تفصیل دی ہے اسے دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں پھیلی ہوئی وہ ساری ضروریات جن کا ہر شخص زندگی کے ہر موڑ پر ضرورت مند ہے معاشیات ہیں۔ معاشیات کی گاڑی چلنے کے لئے جس سڑک اور جس پٹرول کی قوت کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب کی اصطلاح میں اس کا نام اکتساب، تعاون، تعامل ہے۔ شاہ صاحب کی زبان میں اکتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی صلاحیت کے موافق عادی اسباب کی ہم نوائی میں کوئی کام کرے۔ (بدور)

تعاون یہ ہے کہ ان میں آزادانہ لین دین اور تجارت ہو۔ تعامل یہ کہ ان میں باہم کفالت، مضاربت، شرکت، وکالت اور استجار کی سپرٹ ہو (بدور بازغہ)

اکتساب کا دوسرا نام مکاسب ہے۔ حجۃ اللہ البالغہ میں اصول مکاسب کی تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں

زراعت، شہابی، معاون، نباتات اور حیوانات کی فراہمی، صنعت، تجارت، حدادی، چاکت، تجارت اور ملازمت اصول مکاسب ہیں۔ حجۃ اللہ البالغہ میں یہ بھی بتایا ہے کہ

چونکہ انسان مدنی الطبع ہے۔ اس کی معاشی زندگی کی گاڑی باہمی تعاون کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اس لئے باہمی تعاون واجب ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی ان

ضروریات سے محروم نہ رہے جنکی مددیت کیلئے ضرورت ہے (ص ۱۳)

مکاسب کے موضوع پر اگرچہ تفصیلات بہت کچھ فراہم ہو سکتی ہیں مگر درحقیقت

اصولی طور پر سارے مکاسب زراعت، تجارت، صناعت اور ملازمت میں سمیٹے ہوئے ہیں۔

جب بھی اور جہاں بھی تمدن رونما ہوتا ہے۔ خواہ اس تمدن کو اپنانے والی برادری صرف ہزار ہو۔ شاہ صاحب کے خیال میں سیاست مدینہ کا اولین کام یہ ہے کہ ان لوگوں کے مکاسب کو دیکھے۔ اس کے بعد تفصیلی گفتگو کی ہے۔ مکاسب خواہ کچھ ہوں مگر واقعہ یہ ہے کہ انہیں کی قوت سے انسانی معیشت میں طبقاتی بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ امیر اور غریب کی آدیزش اس کا ناگزیر نتیجہ ہے البدور البازغہ میں صاف لکھا ہے کہ

آدمی چند حصوں میں تقسیم ہیں۔ بہت زیادہ سرمایہ دار۔ درمیانے درجے والے اور بہت زیادہ غریب غریبوں کے متعلق ان کا ناثر خود ان کی زبان ہی سے سن لیجئے۔ فرماتے ہیں :-

لا یتوفی حوالجہ الا قریباً ان کی ضروریات زندگی صرف چوپالوں

من استیفاء الجہائم کی طرح پوری ہوتی ہیں۔

اللہ اکبر! انسانوں میں ایسے انسان بھی ہیں جن کی زندگی کی ضروریات کی تکمیل

کا مقام انسانی نہیں بلکہ حیوانی ہے انا للہ والی اللہ المشتکی۔ بدور بازغہ میں سرمایہ

دار اور غریب کا ذکر کر کے اپنا پیش نہاد یہ بتایا ہے۔ ضروری اور واجب یہ ہے کہ

معاشرتی طور پر سوسائٹی میں صرف ماڈریٹ یعنی ریاضت طلبہ ہونہ بہت غریب اور نہ بڑے

بڑے سرمایہ دار (ص ۱۴)

حجۃ اللہ البالغہ میں جہاں سود کی حرمت کا ذکر ہے اس کی حکمت بیان کرتے

ہوئے لکھا ہے کہ بہت بڑی سرمایہ داری اللہ جل شانہ کو ناگوار ہے اور بتایا کہ مزاجوں اور عادات کے اختلاف کی وجہ سے زندگی میں تفاوتِ مراتب تو ناگزیر ہے اور یہ تفاوت قدرتی ہے۔ اس آیت میں اسی تفاوت کا ذکر ہے۔

نحن قسمنا بينهم معيشتهم
في الحياة الدنيا ورفعا بعضهم
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم
بعضا سخريا

ہم نے بانٹ دی ہے ان میں روزی
ان کی دنیا کی زندگی میں اور بلند کر دیئے
درجے بعض کے بعض پر کہ ٹھہرتا ہے
ایک دوسرے کو خد متنگار

لیکن اس تفاوت کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک چادل اور گہیوں کھارہا ہے تو دوسرا جو اور مکی سے مزہ لے رہا ہے اور کچھ ان میں چاندی پہنتے ہیں اور بس۔ ایک دوسرا تفاوت اور زندگی میں وہ امتیاز کہ جو گہیوں اور چادل کی فتنوں سے بچتا ہے اور سونے کی باریک صنعتوں کے ذریعے ترتیب پاتا ہے یہ مسرفین اور مترفین کی عادات سے متعلق ہے۔ اس میں غور و فکر دنیوی تعمقات ہیں اسے نشوونما دینا چاہیئے۔ شاہ صاحب کا تاثر اس تفاوتِ مراتب کے متعلق یہ ہے۔

فالصلحة حاکمة بسد
هذا الباب

اجتماعی اور معاشی مصلحت یہی ہے کہ
اس دروازے کو بند کیا جائے۔

نظری طور پر شاہ صاحب نے بد در بازغہ میں سرمایہ داری پر بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں:-

سرمایہ داری کے موضوع پر دو نظریئے موجود ہیں اور دونوں باہم متعارض ہیں۔ ایک یہ کہ سرمایہ داری اچھی چیز ہے۔ اس سے قلب و دماغ اور مزاج میں صحت رہتی ہے۔ اخلاق و علوم درست ہوتے ہیں، عبادت اور بد خلقی سرمایہ سے نہیں بلکہ اس کے غلط استعمال سے پیدا ہوتی ہے

ذکا اور حسن خلقی سرمایہ سے نہیں بلکہ اس کے صحیح استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سرمایہ داری بری ہے کیونکہ اس کا ناگزیر نتیجہ منازعات، مشاجرات، کد و تعجب کے ساتھ اللہ کی ایت سے اعراض اور آخرت سے روگردانی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سرمایہ داری بذات خود نہ اچھی ہے نہ بُری۔ بلکہ بری ہے جب یہ برائیوں کا ذریعہ ہو۔ اور اچھی ہے جب برائیوں کی آمیزش کے بغیر صرف خوبیوں کا ذریعہ ہو۔ دونوں پہلوؤں میں جانہن کی رعایت صرف درمیانی حالت میں ہو سکتی ہے (بدور بازغہ ص ۵۶)

اس سے شاہ صاحب کا نظریہ صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ سرمایہ داری اور غربت دونوں کے لئے سوسائٹی میں ایک ماڈریٹ اور درمیانی حالت شاہ صاحب کا پیش نہاد ہے۔ دور بازغہ میں سرمایہ داری کے بارے میں نظریہ بیان کرنے کے بعد ایک شخص کی معاشی زندگی کا جو نمونہ پیش کیا ہے اور جسے خود انہوں نے انموذج من الحکمة العاشیة بتایا ہے۔ انہوں نے اس نمونہ میں بھی درمیانی درجے ہی کی رعایت رکھی ہے۔ خوراک، لباس، نظافت، زیبائش، آرائش، رفتار، گفتار، ازدواجی رفاقت اور ابتدائی حالت پر ایک مختصر سا نوٹ دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کس قسم کی معیشت کو درمیانی معیشت کہتے ہیں۔ سوسائٹی کے ہر فرد کو اس درمیانی معیشت میں کس طرح رہنا چاہیے۔ یہ فرد گویا شاہ صاحب کی درمیانی معیشت کا نمونہ ہے۔

بدن اور کپڑے بے داغ اور صاف ہوں۔ میل کچیل نہ ہو بلکہ اچلے ہوں۔ پیشاب اور پاخانے کی حاجت کے وقت ڈھیلے سے استنجا کرنا ادنیٰ درجہ ہے پانی بھی استعمال کیا جائے تو بہت عمدہ ہے۔ بدن پر کسی قسم کا کوئی میل نہ ہو۔ ہر ہفتہ کم از کم بدن کو

مل کر ضرور صاف کرنا چاہیے، مسواک کرنا، ناک صاف کرنا، بغل اور زیر ناف کے بال لینا، اور معنوی نجاستوں سے دامن آلودہ نہ ہو۔ لباس ایسا جو جس سے تمام بدن ڈھک جائے۔ ایسا نہ ہو جس سے طرب، خلعت اور مجنوں ٹپکے۔ ایسا ہو کہ جس سے لوگوں میں باوقار اور شہامت محسوس ہو۔ کھانا کھانے کے لئے محفوظ نہ دھو کر اطمینان سے بیٹھے۔ دسترخوان پر کھانا رکھا جائے نہ زمین پر نہ ٹیبل پر، کھانا اپنے آگے سے کھائے تیزی اور بے چینی نہ ہو، لقمہ بڑا نہ ہو، بھوک پیاس ہو تو کھائے پیے۔ سب سے اچھا کھانا جس کا ملنا آسان ہو، ہضم پورا اور معدے میں ضرر رساں نہ ہو۔ نہ زمین پر کھانا رکھا جائے اور نہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں بلکہ مٹی کے برتنوں میں کھانا رکھنا چاہیے رہائشی مکان کے لئے ضروری ہے کہ سردی اور گرمی کی مضرتوں سے بچانے والا ہو، چور اور ڈاکو سے محفوظ اور مکین اور سامان کی اس میں صحیح معنی میں حفاظت ہو سکے۔

نمونہ کی اس زندگی کو پسند کرنے کیلئے کس قسم کی آمدور کا رہے اور زندگی کو اس طرز پر گزارنے کیلئے ایک شخص کو کیا کام کرنا چاہیے اور وہ رفاہیت کس طرح کسب و اکتساب کے ذریعے ملے آئے۔ جس کے بغیر زندگی پریشانیوں کا گہوارہ بن جاتی ہے زندگی سالنوں کی آمدورفت کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی دراصل نام ہے انسانی ضروریات کی تکمیل کا۔ اکتساب کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اکتساب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں رفاہیت اور ظرافت کی رعایت سے کسی ایسے کام کو اپناؤ جس کے ذریعے زندگی کی گاڑی بہترین طریقے اور شاندار ڈھنگ پر چل سکے۔ یہ جو اکتساب میں زندگی کی گاڑی کے لئے احسن وجہ اور اور وضع کی شرط لگائی ہے تو اس کا منشا اس کے سوا اور کیا ہے کہ شاہ صاحب عوامی زندگی کے ہر فرد کو احسن وجہ اور ارفہ وضع میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آخر وہ ہی تو تبار ہے میں کہ :-

اگر ایسا نہ ہوگا تو تم مشتقتوں اور محنتوں سے دوچار ہو گے۔ ضروریات کا
تم پر ہجوم ہوگا اور تم رفاہیت کے طریق پر کسی بھی ضرورت کو پورا نہ کر سکو گے

(بدور)

سوسائٹی کو دیکھئے کہ کتنے گھرنے اور کس قدر خاندان ازدحام حاجات کا نشانہ ہیں
محنتیں کر رہے ہیں، مشتقتیں ہو رہی ہیں مگر حاجات کے ہجوم میں سب کا درجہ صفر کے
برابر ہے۔ شادی ہونے کے بعد زندگی ایک نئے دور سے گزرتی ہے، اولاد ہوتی
ہے۔ کون ہے جو اپنی اولاد کی تعلیم نہیں چاہتا۔ کون ہے جو بیمار ہو تو دوا نہیں چاہتا
یہ تو انسان کے تقاضے ہیں۔ حیوانیت کے درجے میں آکر اپنے دل سے پوچھیں کہ
کون زندہ کھانے کے لئے غذا، پہننے کے لئے کپڑا، رہنے کے لئے مکان،
اور بقاء نسل کے لئے رفیقہ حیات نہیں چاہتا۔ یہ حیوانی ضروریات ہیں یہاں
آبادیوں کی آبادیاں اس سے محروم ہیں۔ زندگی کے انسانی تقاضوں کا سوال بھی
پیدا نہیں ہوتا۔ اس ماحول میں حسن وجہ اور ارفہ وضع کو دیا لے کر تلاش کرنا
ایک بے محل بات ہے۔

بتانا تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب کی نگاہ ارفہ وضع اور حسن وجہ
والی زندگی پر ہے۔ یہ زندگی اس وقت رونما ہو سکتی ہے جبکہ مکاسب کی راہیں
ہر شخص کے لئے کھلی ہوں اور ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے موافق اپنی پسند سے
کام کا انتخاب کرے۔ اس راہ سے فراحتیں ختم ہو جائیں۔ مکاسب میں بنیادی
چیز زراعت ہے۔ زراعت میں بنیادی چیز زمین ہے۔ زمین کے متعلق شاہ صاحب
کا نظریہ یہ ہے:-

الارض کلھا فی الحقیقة بمنزلۃ مسجد اور باط جعل وقفاً علی بناء

السبیل و ہر شے مکافہ - (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۷۱)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زمین کی حیثیت واقعی بمنزلہ مسجد کی ہے تو اس میں ملکیت اور مالکیت کی حیثیت کیا ہے مسجد تو ملکیت اور مالکیت دونوں سے برتر ہوتی ہے۔ زمین میں ملکیت کا مطلب بھی شاہ صاحب ہی کی زبان سے سن لیجئے۔ فرماتے ہیں:-

و معنى الملك فى الحق الاى كونه مالك ہونے کا مطلب یہ ہے کہ
حق بالانتفاع من غير رجعة ^{معا} اسے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔

میں تو اس سے یہی سمجھتا ہوں کہ رقبۃ الارض کی مالک رائے عامہ ہوتی ہے۔ افراد کی ملکیت اس میں صرف انتفاعی ہے اور شاہ صاحب نے زراعت کے متعلق یہ جو لکھا ہے کہ:-

وینتظ فى ذلك ان لا يضيق بعضهم على بعض بحيث يغفى الى
خساد التمدن رجعة اشد

تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ صورت حال ایسی نہ ہونے پائے جو عوامی زندگی کی پریشانیوں کا سامان بن جائے۔

ہم جسے مزارعت کہتے ہیں۔ عرب سوسائٹی میں یہ لفظ ان معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ ہم تو زمین کی راہوں سے تلاشِ رزق کی مخصوص صورت کھیتی باڑی کو مزارعت بولتے ہیں اور عرب تمدن میں زراعت کو نہیں بلکہ اس کی ایک مخصوص معاملاتی صورت کو مزارعت کہتے تھے۔ زمین کی راہ سے رزق جیسے بھی آرہا ہے اس کی انکے پہلی متعدد معاملاتی صورتیں رائج تھیں۔ مثلاً ایک معاملاتی صورت یہ تھی کہ باغ لکھا ہوا حمید کا ہے اس پر محنت رشید کی ہے۔ پھل دونوں میں تقسیم ہے۔ خواہ تقسیم کی کوئی صورت ہو اسے مساقات کہتے تھے۔ سفیدہ زمین اور بیج ایک کا ہے۔ محنت اور جانور دوسرے کے ہیں اسے مزارعت کہتے تھے۔ سفیدہ ایک شخص کا ہے۔ بیج جانور

اور محنت دوسرے کی ہے۔ اسے مجاہدہ کہتے تھے۔ محنت ایک شخص کی ہے، سفیدہ زمین میچ اور جانور دوسرے شخص کا ہے اسے محافلہ کہتے تھے۔ یہ سب صورتیں زمین کی پیداوار سے متعلق تھیں۔ ایک صورت یہ کہ سب کچھ ایک شخص کا اور محنت دوسرے کی، مگر اجرت بصورت نقدی مقرر۔ اسے اجارہ کہتے ہیں۔

مزارعت کے موضوع پر احادیث دو قسم کی ہیں:-

ایک طرف رافع کی وہ احادیث جن میں مزارعت کی نہیں ہے۔ لیکن اس میں رواۃ کا بہت بڑا اختلاف ہے۔ دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر والوں سے بٹائی کا معاملہ ہے جو قطعاً مزارعت ہے۔ اور اس کے ساتھ سربراہ وردہ تابعین کا عمل ہے۔ نہی کنی روایات میں چاہے کیسا ہی اختلاف ہو اور اختلاف بھی چلے اختلاف فاحش ہو مگر یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے اور خیبر کے معاملے میں ایک گنجائش نکلتی ہے۔ گنجائش سے مراد وہ سی ہے جو عام احناف نکالا کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں اور یہ معاملہ کرتے ہیں۔ وہ تو اس کی اباحت کے قائل ہیں۔ شاہ صاحب نے بھی جو باقی علیہ اباحت، لکھ کر اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا ہے۔

لیکن اس کے پس منظر میں مختلف ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ممانعت کا تعلق اس معاملہ سے ہے جس میں زمیندار کی طرف سے قطعہ ارضی کی تعیین ہو جائے یا لوگوں پر پیداوار سے معاملہ متعلق ہو۔ رافع کہتے ہیں کہ یہ معاملہ منع ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ممانعت صرف تنزیہ و تادب کے درجے کی ہے۔ یہ ابن عباس کی رائے ہے۔ بعض کی رائے میں وقتی حالات کے ماتحت مزارعت میں منانات کے رونما ہونے کی وجہ سے ممانعت ہے۔ یہ زید بن ثابت کی رائے ہے۔ گویا یہی سب ہی متفق ہیں مگر اس کی نوعیت میں مختلف ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بقول شاہ صاحب

بڑھوتری کی خواہش اموال مباحہ کی امدادی قوتوں کے بل بوتے پر انسانی معیشت کا مایہ خمیر ہے۔ یہ استنفا اور بڑھوتری جن جن راہوں سے ہوتی ہے ان میں زراعت بھی ہے۔ زراعت کا ایک مخصوص معاملاتی پیمانہ فراغت ہے۔ اس کی اباحت کو صرف اس وقت ہی برقرار رکھا جانا چاہیے جبکہ فراغت یہ بنیادی شرط پوری کر رہی ہو۔

ویشنرطی ذالک ان لا یضیق ضروری شرط یہ ہے کہ باہم ایک دوسرے
بعضہم علی بعض بحیث یفقی کی تنگی کا سامان نہ ہو جو شہری زندگی
الی فساد التمدن رجحہ اللہ کو بگاڑ کر رکھ دے۔

مدنیت میں اس سے بڑا فساد اور کون سا ہوگا جو زراعت پیشہ لوگوں میں آج برپا ہو رہا ہے۔ نان شبینہ سے محتاج زندگی کی لذتوں اور امنگیوں سے محروم انسانی ضروریات کی پابجائی کے لئے بے چین ہیں۔ ان کی انسانی زندگی کے کسی رخ کو دیکھو اور معاشی حکمت کے ایک ایک باب کو ان میں ٹٹولو۔

سب سے پہلے ایک انسان کی حیثیت سے ان کے کھانے کو دیکھو۔ نہ ماکھ دھلے نہ منہ دھلا ہے۔ بھیتی کے کنارے بیٹھے ہیں۔ ایک موٹی سی باجے کی روٹی ماکھ میں لئے ہوئے فرط غم سے بڑے بڑے نوالے منہ میں دے رہے ہیں۔ مچوں کی چٹنی ہے یا بیاز۔ لقمہ سختی سے گھنے کا ہار بنتا ہے تو چھپا چھپ گئے ایک گھونٹ سے نوالہ نیچے اتارتے ہیں۔ نہ دسترخوان ہے نہ پلیٹ ہے نہ ماکھ دھونے کی بالٹی ہے نہ پانی پینے کے لئے جگ اور گلاس ہے۔

ذرا اس کی لطافت کو دیکھئے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ناخنوں اور بدن کے دوسرے حصوں میں مٹی گھسی ہوئی ہے جس سے ایک مسکین اور مفلوک الحال نظر آتا ہے۔ اس کا مکان جانوروں کے پیشاب کی جھلوں سے اٹا ہوا ہے

یہی پیشاب کا گیس ساری رات اس کے دماغ کا مکین بنا رہتا ہے۔ کھر کی ساری زندگی کوٹے اور کرکٹ کی زندگی ہے۔ بیمار ہوتا ہے تو دوا نہیں ہے۔ بچے موتے ہیں تو تربیتی اور تعلیمی سامان نہیں۔ سفر کرتا ہے تو سواری کے لئے دام نہیں لگتا تو سوخت و حشت صورت دیکھو تو خوف۔ اس سے بڑا فساد تمدن اور کیا ہوگا۔ کیا تمدن کا فساد اس وقت ہوگا جب زمیندار کے مکان میں گارے کے لئے اس کا خون اور اینٹوں کے لئے اس کی ہڈیاں کام آئیں گی۔ آہ انسانیت پر یہ ظالم عظیم ہے۔

اللہ اکبر! کیا اس کے مقابلے میں زمیندار کی صورت میں جو انسان نما حیوان پھرتے ہیں کیا وہ رفاہیت بالغہ کی تصویر نہیں ہیں۔ کیا وہاں معیشت کی تدقیقات اور تعمقات نہیں ہیں۔ اگر ہیں اور یقیناً ہیں تو کیا شاہ ولی اللہ کی روح ہم سے بچا کر یہ نہیں کہہ رہی کہ

المصلحة حاکمة ابد هذا
مصالحات کا تقاضا یہ ہے کہ اس
الباب دست
در وازرے کو بند کیا جائے

آخر شاہ صاحب ہی نے فسادِ تمدن کا ذکر کرتے ہوئے جو یہ لکھا ہے کہ۔
تمدن اور مدنیت کا فساد یہ سی ہے کہ بڑے بڑے لوگ زیورات،
پوشاک، مکانات، کھانوں اور نسوانی آرائش کی باریکیوں میں بڑ
جائیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی اکتسابی زندگی کا رخ انکی خواہشات
کی پابجائی کی طرف ہو جائے۔ کچھ گانے اور ناچ کیلئے لڑکیوں کو
تعلیم دیں اور کپڑوں میں رنگارنگ کے پیل بوٹے۔ حیوانوں اور درختوں
کی تصویریں بنائیں۔ کچھ سونے اور چاندی کی باریک صنعتوں میں لگ
جائیں کچھ بلند بلند عمارتی تراکیب کا کام کریں۔ جب پبلک میں ان
کاموں کا رجحان بڑھے گا تو زراعت اور تجارت پامال ہو جائے گی اور ان

بڑے لوگوں کے اموال خرچ کرنے کا ناگزیر نتیجہ مصالح تمدن کی خرابی ہوگا
بالآخر اکتسابی میدان تنگ سے تنگ تر ہو جائے گا ٹیکسوں کی
بھر مار ہوگی۔ یہ ایک ایسا نقصان ہوگا جو تمام تمدن کے ایک ایک
عضو میں پھیل کر مدینیت میں مناسد پیدا کر دے گا۔ (حجتہ اللہ البالغہ ص ۷۸)
تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمدن میں فساد کو جن راہوں
پر آنے کا موقع ملتا ہے ان میں بنیادی چیزیں ہی رفاہیت بالغہ ہے اور آج رفاہیت
بالغہ ہماری زندگی میں جس انداز سے بلا ارادہ آرہی ہے۔ وہ صرف مزارعت ہے۔ یہ
تو شاہ صاحب کی زبان سے سن چکے ہو کہ

ان الله تعالى مكره الرفاهية حمد سے زیادہ سرمایہ داری اللہ کو ناپسند

البالغة (ص ۷۸) ہے۔

اور یہ بھی تم سن چکے ہو کہ

انما اوجب ان يجعله ميزان معاشی میزانیہ کے لئے ضروری

الحكمة العاشية ذا الهزيمة (ص ۷۸) ہے کہ درمیان ہو۔

لا غیر۔ (البدور البالغہ ص ۷۸)

اصول مکاسب میں سے تجارت بھی ہے۔ اصولی طور پر تجارت شریف ترین پیشہ ہے۔ مدت
میں اس کی اصل یہ ہے کہ انفرادی مکاسب کی موجودگی میں ہر کہ سب ہر شخص کی زندگی کی
حاجت براری نہیں کر سکتا کیونکہ زندگی خواہشات کے مختلف ہونے اور ضرورتوں کے متنوع
ہونے کی وجہ سے چند در چند حاجات کا گہوارہ ہے۔ انہیں حاجات کی پابجائی مبادلہ سے
کی جاتی ہے۔ اسی مبادلہ کا نام تجارت ہے۔ اور اسی کے زور پر سوائے معاملات ردع
ہوتے ہیں۔

تغہیات الیسیہ میں شاہ صاحب نے جہاں مختلف فتنوں کو بیان کیا ہے۔ ان میں

اکتسابی فتنہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی تذکرے میں جو یہ بات لکھی ہے۔

وینسد الاکساب الشریفۃ
لتوقفہا علی التلقی من
السلطان۔
تمام اچھے کاموں کی راہیں لوگوں پر اس
لئے بند ہو جائیں گی کہ ان کی پابجائی
سکاری ذرائع پر موقوف ہوگی۔

حالات کی کیسی اچھی تصویر ہے۔ جسے آج تجارت کہتے ہیں کونسا شعبہ ہے جس
میں لائسنس کے بغیر شخص آزادانہ کام کر رہا ہے۔ کیا یہ توقفہا علی التلقی من السلطان
ہیں اور پھر صرف اتنا نہیں کہ کام میں تلقی من السلطان ہو اور آگے چھٹی ہو۔ بلکہ
تلقى من السلطان تک راہوں میں جس قدر دامنوں میں الجھنے والے کانٹے اور
جس قدر آذیرشیں ہیں اسے وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں آج کی تجارت سے کوئی تعلق
ہے۔ اگر شاہ صاحب نے اب سے ڈیڑھ صدی پہلے تمدن کی نقاب کشائی کرتے
ہوئے تلقی من السلطان کے بعد حالات اور مذہب کا ان لفظوں میں ماتم کیا ہے
کہ:-

و دون هذا التلقى مالبقات ومخاطفات واحتیالات

تو تعجب کا کون سا مقام ہے؟ آج بھی تو تاجروں کی زندگیاں مسالقات (بھاگ
دوڑ)، مخاطفات (لوٹ کھسوٹ) اور احتیالات (مکرو فریب) کی چلتی پھرتی تصویر ہیں۔
کن کن دفتروں میں دن رات مائے پھرتے ہیں۔ سرمایہ اپنا، جان اپنی، محنت اپنی مگر حساب
دوسروں کو دے رہے ہیں۔ قدم قدم پر ٹکیں ہے۔ بکری ٹکیں سے لے کر بولتے جائیے آپ
خفک جائیں گے، بھول جائیں گے مگر ٹکیں ختم نہ ہونگے۔ شاہ ولی اللہ نے فسادِ مذہب
کے جو دو سبب حجتہ اللہ البالغہ میں لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ

ضرب الضرائب الثقيلة علی
الزراع والتجار والمتحفۃ
کسانوں، تاجروں اور کاریگروں پر
بھاری بھر کم ٹکیں کا بوجھ ہوگا۔

کوئی مانے یا نہ مانے وہ بتا تو گئے ہیں کہ

انما تصلم العبد نبیة بالجباية
شہری زندگی تو معمولی ٹیکس ہی سے
الیسیرۃ
ٹھیک رہتی ہے۔

مگر آج کی زندگی جبايت لیسیرہ سے کیسے چلے۔ اگر ٹیکس نہ ہوں تو اوپر والوں کے مرافق
معیشت کیسے چلیں۔ مگر شاہ صاحب کے لفظوں میں قصر شام، آبنی، حمام، بسا تین
دواب فارحہ، غلمان حسان، توسع مطاعم اور تخیل مالس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ شاہ صاحب
تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب تمدن سواری کے لئے جانور رکھتا ہے۔ یہ جانوروں
کا نہیں ہوائی جہاز کا زمانہ ہے۔ وہ بالادستی ہی کیا ہے جہاں رہنے کے لئے شاندار
باغیچہ اور کوٹھی نہ ہو، خدمت کے لئے بیرے اور سواری کے لئے یو۔ ایس۔ اے کے
کارخانوں سے نکلی ہوئی کار نہ ہو۔ یہ چیزیں آسمان سے نہیں برستی ہیں بلکہ
لم تکن لتحصل الا ببدل
بڑی سے بڑی رقم خرچ کئے بغیر
اموال خطیرۃ
حاصل نہیں ہوتی ہیں۔

اور اموال و دولت الدین کا چراغ نہیں ہیں۔ ان کے آنے کی راہ اس کے سوا
اور کیا ہے۔

لا تحصل تلك الاموال الا
اور یہ رستم خلیفہ کسانوں اور
بمضعیف الصنائع علی الفلاحین
تاجروں پر ڈبل ٹیکسوں کے
والتجاسر
بغیر حاصل نہیں ہو سکتی

ٹیکسوں کو چھوڑ کر ذرا ایک قدم بڑھائیے۔ ایک اور چیز بھیانک شکل میں سامنے
آتی ہے۔ یہ کنٹرول کا بت ہے۔ اس کا پس منظر جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اوپر والوں
کے مرافق معیشت کے غلط انداز اور ٹیکسوں کی ناروا بھرمار نے ہر شخص کو نفع اندوز
بنارکھا ہے۔ اسی نفع اندوزی کا شکار تاجر بھی ہے۔ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ کوام

کی خاطر ہو رہا ہے مگر ہوتا ہی ہے کہ جس چیز پر کنٹرول کی نظر عنایت ہوئی وہ یک دم بازار سے ختم ہوئی۔ سرمایہ داروں کو مایہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ غریب دانے دانے کو ترستا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قیمتیں چڑھ گئیں۔ قیمتوں کا کنٹرول فرما دیجئے۔ جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہی سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا۔

ان الله هو المسحر القابض
 الباسط الرادف داني لا دجوان
 القى الله وليس احد يبطئ
 بمظلمة

اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والا، بند
 کرنے والا، کھولنے والا اور روزی
 رساں ہے۔ میں امیدوار ہوں کہ
 اللہ سے ایسے حلال میں ملوں کہ

میرے ذمہ کسی حق کا مطالبہ نہ ہو

یعنی آپ نے کنٹرول کو اس لئے قائم نہیں کیا کہ اس سے آپ کو ظلم کی ٹو آتی تھی۔ یاد پڑتا ہے کہ حافظ ابن القیم نے الطرق الحکمیہ میں لکھا ہے کہ کنٹرول کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت حرام اور ظلم ہے اور دوسری صورت جائز بلکہ کبھی کبھار واجب ہو جاتی ہے پہلی صورت یہ ہے کہ دوکانداروں کو خواہ مخواہ کسی ناپسندیدہ قیمت پر فروخت کرنے کے لئے مجبور کیا جائے یہ صورت حرام اور ظلم ہے۔ دوسری یہ کہ کنٹرول کا مقصد لوگوں سے عدل و انصاف کرنا ہو مثلاً یہ کہ رائج الوقت قیمتوں پر فروخت کرنے کے لئے ان کو مجبور کیا جائے اور اس سے زائد قیمت پر بیچنا ان کے لئے ممنوع قرار دیا جائے۔ تو حکومت کی جانب سے یہ اقدام نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے پہلی صورت کے متعلق حضور کا یہ ارشاد ہے کہ ان الله هو المسحر القابض۔ ہاں اگر تاجر ذخیرہ اندازی کر کے مصنوعی قحط کی صورت پیدا کر دیں اور عوامی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ضروریات زندگی کی قیمتیں چڑھانا شروع کر دیں تو عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تشعیر کا قانون نافذ کر دیا جائے تاکہ ذخیرہ اندوز مردہ اور مناسب نرخوں

سے زیادہ نہ وصول کر سکیں۔

شاہ صاحبؒ نے بھی حجتہ اللہ البالغہ میں یہ فرمایا کہ
 فان ساءتی منہم جور ظاہر اگر کھلم کھلا ظلم معلوم ہو تو پھر
 لا یشدک فیہ جاز تغیرہ کنٹرول درست ہے۔

دوسری صورت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور نہ صرف فتویٰ بلکہ اس کے زچنے کو مملکت
 میں فساد قرار دیا ہے۔ فانہ من الافساد فی الارض۔ اور سوچنے کی بات ہے، کہ
 ارشاد میں تسعیر سے حضورؐ کی کنارہ کشی کا منشا دراصل اندیشہ ظلم ہے اور اگر تسعیر
 نہ کرنے میں پورا معاشرہ ظلم کا یقینی طور پر شکار ہو رہا ہے تو پھر قواعد شرعیہ کی رو
 سے اسے واجب ہونا چاہیے۔

علکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اخلاق کا حشر چمپہ، غضب اور شہوت کی پیرنگیاں، دونوں قوتوں کیلئے
تمثیلی رہبانیت ان کا ازالہ چاہتی ہے، اسلام ان کا ازالہ نہیں ازالہ چاہتا
ہے، اخلاق کی کیفیات میں سے ایک کیفیت کا نام عبادت،
عبادت کے موضوع پر ارباب مذاہب میں فکر و نظر کا اختلاف،
عبادت کے عبادت ہونے کی شرطیں، اخلاص اور اتباع، عبادت
کی فضیلت پر تبصرہ، منشاء عبادت کی تعیین، ارباب فکر کے چار
اسکول، الہیت ایک صفت ہے جو خدا کے سوا کہیں نہیں پائی
جاتی، عبادت اپنی نیاز مندی اور منعم کی عظمت کا ایک معجون مرکب
ہے۔ درمیان محبت کیلئے محبت کی نشانی، ختم نبوت رائے نہیں
بلکہ ایمان کی اساس ہے۔

عزى العزير !

السلام علیکم ورحمتہ اللہ۔۔۔ چڑھ تو لیا محو تم نے کبھی سوچا ہے کہ علم

کا تشکیا ہے! سنو!

انسانی طبیعت و حقیقت نیک سواری ہے اس پر سوار دو بھی بغیر اور
شہوت۔ اخلاق و صفات کی جو نیرنگی اور جس قدر بے بات بھی ہے وہ انہیں دھوکا دے
کی کرشمہ سازیاں ہیں شہوت نام سے جلب منافع والی قوت کا۔ اور غضب کہتے
ہیں دفع مفسد کی طاقت کو۔ اخلاق اچھے ہوں یا بُرے، سب کا حشر چمپہ
یہی ہیں جیسے مذریات میں شہوت کے استعمال کا نام عصب ہے۔ ایسے ہی ذات
سے دفع مصرت میں غضب کا استعمال عزت نقص ہے اگر دفع مصرت نہ ہوتے

تو یہی حقد بنتا ہے اور شہوی قوت ضروریات کی پابجائی میں ناکام ہو تو اس سے حسد رونما ہو جاتا ہے۔ بخل ہو یا ظلم، کبر ہو یا غر، سب ان دو قوتوں کی اولاد ہیں۔

ایک مثال سمجھ لو۔ پہاڑوں سے نکلی ہوئی ندی پستی کی طرف آرہی ہے منہ پر مکانات بنے ہوئے ہیں اور مکان والوں کو پتہ ہے کہ سیلاب بہا کر لے جائیگا۔ قوت غضب اور شہوت نہریں ہیں طبیعت کی گولیوں سے ہو کر دل کی آبادیوں سے گذرتی ہیں۔ نہریں پانی نہ ور آتا ہے اور سیلاب بن کر آتا ہے حفاظتی تدابیر ضروری ہیں۔ حفاظتی تدابیر میں اختلاف ہے۔

عقل والوں کی ایک جماعت اس کوشش میں ہے کہ خود رو نہر کو دھانے سے جا کر بند کر دیا جائے۔ یہ طبقہ اپنے مکانات اور اپنی آباد کھیتوں سے ہٹ کر نہر کے بند کرنے کی فکر میں لگ گیا ہے۔

ایک دوسرا طبقہ نہر کے متعلق کچھ نہیں سوچتا بلکہ اپنی آبادیوں کی نچتہ کاری میں مشغول ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مکان اور اس کی بنیادیں اگر مضبوط ہوں تو نہر کا بہاؤ خواہ کیسا تیز ہو مکان محفوظ رہیں گے۔ نہر مکانوں کے پاس آئے گی مگر اس کا رخ دائیں اور بائیں ہوگا۔ یہ طبقہ نہر کا رخ بدسننے کا فکر مند ہے۔ دونوں میں فرق ہے اور فرق بھی بہت صاف — پہلا طبقہ ازالہ کا خواہاں ہے اور دوسرا امالہ چاہتا ہے۔

ربانیت نے خدا رمی یا خدا شناسی کے لئے دنیا کو ازالہ کی راہ بتائی ہے اور نبوت نے ازالہ کی نہیں بلکہ امالہ کی راہ بتائی ہے۔ قرآن کو غور سے پڑھو تو معلوم ہو جائے گا کہ طریق نبوت میں نیز سبکہ امالہ کی ریح کا رخ کیا ہے۔ اسلام زندگی کے قدم روکنا نہیں چاہتا بلکہ قدموں میں رفتار باقی رکھتے ہوئے ایک کامیاب رخ بدلنا چاہتا ہے۔ لوگ اسلام کا نام سنتے ہیں تو بگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں

ہے بنے ہوئے کو توڑ دینے کا اور بس۔۔۔ حالانکہ سے

عالم آب و خاک میں تیسے ظہور سے فروغ
ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب

اخلاق جن جن کیفیات کا نام ہے۔ ان میں ایک کیفیت وہ ہے جسے عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ منعم سے محبت ہو اور ولی نعمت کے سامنے ضرورت مندانہ حالت میں عجز و بیچارگی کا مظاہرہ ہو۔ قوموں کے صد ہا اختلافوں کے باوجود اس مرکزی نقطہ پر اتفاق ہے۔ اگر اختلافات سے تو ولی نعمت کی تعمین اور اظہار محبت کے پیمانوں میں ہے طبعی نعمتوں کا سرچشمہ عنانہ کو سمجھتے ہیں۔ صاحبین کو اکسب کی حرکتوں سے اس کا جوڑ لگاتے ہیں اور شکرانہ ذہن نعمتوں کے اس گرواب میں سب کو نہیں مگر کچھ کو اپنے من گھڑت اور خانہ ساز شریکوں کا اثر قرار دیتا ہے۔ نبوت کا نظریہ یہاں بالکل صاف اور واضح ہے کہ۔۔۔ ستر کی گود میں جو کچھ جتنا کچھ اور جیسا کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بلا شرکت خیر اللہ جل شانہ کی کار فرمائی ہے۔ مولیٰ سے مولیٰ بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ میں مخلوقی صفات کا۔۔۔ تو یا مخلوق میں واجب اور صاف کی جھلک سمجھنا تمام برائیوں کی جڑ اور سارے غلط عقیدوں کا سرچشمہ ہے۔ اور دل کا پتہ نہیں مگر اسلام کی حد تک جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام میں عبادت کے عبادت ہونے کے لئے دو بنیادی شرائط ہیں۔ اولی اخلاص، دوم اتباع سنت۔

اس وقت مسلمانوں کو غور سے دیکھو چار طبقوں میں تقسیم ہیں۔ بطوری سہی مقدار اور مٹھی بھر وہ لوگ ہیں جو عبادات میں مخلص بھی ہیں اور متبع بھی۔ ورنہ کچھ مخلص تو ہیں مگر متبع نہیں اور کچھ متبع تو ہیں مگر مخلص نہیں۔ اور سب سے زیادہ گرا ہوا وہ طبقہ ہے جو نہ مخلص ہے اور نہ متبع۔ قرآن میں یہ دونوں شرطیں مذکور ہیں بلکہ انہی دونوں کو قرآن حکیم نے موت و حیات کی کش مکش کا پس منظر قرار دیا

الذی خلق الموت والحیۃ لیبطلو حکم ایکھ احسن عملاً۔

مشہور تابعی حضرت فضیل ابن عیاض سے احسن عملاً کی اخلص واصوب سے تفسیر منقول ہے جب ایک بار ان سے اخلص واصوب کی تحقیق دریافت کی گئی تو جواباً فرمایا کہ اگر عمل میں خلوص ہو مگر صواب نہ ہو تو ناقابل پذیرائی ہے اور ایسے ہی اگر صواب ہو اور خلوص نہ ہو — مقبول صرف وہ ٹھل ہوتا ہے جس میں خلوص اور صواب دونوں ہوں خلوص یہ کہ عمل نرا دہار صرف اللہ جل شانہ کے لئے ہو۔ اور صواب یہ کہ طریق سنت کے موافق ہو یہ بات کھلم کھلا علی رؤس الاشہاد واضح ہو چکی ہے کہ

کل عمل لیس علیہ امرنا فہو رذ۔

تراویح کون سی بات ہے جو سمجھائی نہیں گئی۔ اسے کاش مسلمان حقیقت شناسی سے کام لیتے مگر

ہوئی نہ راغ میں پیدا بلند پروازی

خراب کر گئی شاہیں بچے کو محبت راغ

عارف رومی نے کیا خوب کہا ہے

ہر ملک امت پیشین کہ بود

ز آنکہ ہر جنہل گمان بردند عود

بات لمبی ہو جائے گی مگر ذرا کھٹھم جاؤ لگے ہاتھ احسن عملاً کے متعلق

کچھ سنتے جاؤ۔ یوں فرمایا کہ ایک احسن عملاً یوں نہیں فرمایا کہ ایکہ محسن

عملہ۔ دونوں میں فرق ہے۔ احسن اسم تفضیل ہے یہ فاعلی معنی میں زیادتی

چاہتا ہے۔ معنی یہ ہیں اچھے سے اچھا ٹھل اور محسن کے معنی صرف اچھا

عمل کرتا ہے، ہیں۔ احسن عملاً چاہتا ہے کہ پہلے عمل کا کوئی اچھا نمونہ موجود ہو۔ اور پھر اس کے مطابق کام ہو اس طرح احسن دو بالا ہوگا۔ اچھا نمونہ قرآن ہی کا بتایا ہوا یہ ہے کہ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

انوس کہ، لوگ عبادت کے نام پر ائمال خود بخود کرنے لگے حالانکہ ان کو نمونہ کے مطابق کرنے کو کہا گیا تھا۔ جلید بغدادی نے کیا اچھی بات فرمائی ہے۔

الطرق كلها مسدودة على الخلق الا من اتفخى بشي من رسول الله

صلى الله عليه وسلم

خبر نہیں کہ یہ نظام عبادت میں من مانی کارروائیاں کرنے والے کس منہ سے کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہے حالانکہ بالفعل اپنے کردار سے ان میں شرح منصف نبوت پر چھاپہ مار رہا ہے۔ بتاؤ تو سہی جو کچھ یہ کر رہے ہیں نبوت اس کے سوا اور کیا کرتی ہے اگر عبادت کے پیمانے بدلنے میں یہ آزاد ہیں تو پھر اور کیا باقی ہے۔

یہ تو ہوئی عبادت کی بنیادی شرطیں۔ اب یہ بھی معلوم کر لو کہ سب سے نافع اور افضل عبادت کون سی ہے۔ اس میں بھی چار رائیں ہیں۔

۱۔ ایک طبقے خیال کے مطابق عبادت میں جس قدر زیادہ صعوبت، مشقت اور تکلیف سے سامنا ہوگا۔ اسی قدر اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ اجرت بقدر مشقت ملتی ہے۔

۲۔ دوسرے فریق کی رائے میں ترک دنیا، بے تعلقی، بے رغبتی، بے اعتنائی ہی سب سے اونچی عبادت ہے۔ یہ خیال رکھنے والے پھر دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک عوام، ان کے تصور کے مطابق زندگی کا مقصد ہی ترک دنیا ہے۔ دوسرے خواص ان کے نزدیک مقصود تو اصل میں دلی میں اللہ جل شانہ کی محبت، انابت

اور توکل ہے۔ مگر دنیا سے بے رغبتی اس مقصود تک پہنچنے کے لئے زینہ ہے۔ ان کی رائے میں افضل عبادت یہ ہے کہ ہمہ وقت، ہمہ آن قلب و لسان یاد الہی میں مشغول ہوں۔ اس کی نماظر مراقبات اور اشتغال میں۔ ان کی بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ کچھ وہ جو غنائے متبعین ہیں کہ ادا و نواہی کیلئے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں خواہ اس کی خاطر ان کو اپنی جمعیتوں اور مراقبوں سے دست کش ہونا پڑے۔ اور ایک طبقہ ان میں وہ ہے جو صرف قلبی جمعیتوں ہی میں مگن رہتا ہے۔ یہ دوسرا حصہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ان میں کچھ وہ ہیں جو ان قلبی جمعیتوں کے لئے چھپے فرائض و واجبات ہی کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ اور ایک طبقہ فرائض و واجبات کی حد تک تو مطالبات کی پابجائی کرتا ہے مگر جمعیت قلبی کی خاطر سنن اور مستحبات کے چھوڑنے میں بے باک ہے۔

۳۔ تیسری جماعت کے عندیہ کے مطابق عبادت کی انفعیت کا دار و مدار اس کے تعدیہ پر ہے مثلاً خدمتِ خلق، محتاجوں کی امداد، لوگوں کی ضروریات میں اشتغال۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عابد کا عمل اپنی ذات کیلئے ہے۔ اور نفع رسانی کا معاملہ دوسرے کے لئے ہے یہ بہر حال افضل ہے۔ اس لئے متعدی عبادات ہی کا درجہ اونچا ہے۔ اس موضوع پر وہ مختلف احادیث بھی پیش کرتے ہیں جن سے تعدیہ عمل کی بزرگی ثابت ہوتی ہے۔ الغرض ان کی رائے میں قلبی جمعیتوں اور مراقبوں سے کہیں اونچا مقام تعدیہ عمل والے افعال کا ہے۔

۴۔ چوتھی جماعت یہ اعتقاد رکھتی ہے کہ ہر وقت حالات کے تقاضوں کے موافق رضاء الہی کو پیش نہایت کرنا سب سے اونچی عبادت ہے۔ جہاد کے وقت میں جہاد سب سے بڑی عبادت ہے تہجد اور اذکار و اوراد کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے۔ بہانہ آجائے تو اوراد و اشتغال اور سب نفل کاموں سے اونچا عمل اس کی میزبانی ہے۔ بیوی بچے موجود ہوں تو نوافل و اذکار سے زیادہ ثواب ان کی معاشی الجھنوں کو دور کرنے میں

ہے۔ صبح کو سحری کے وقت میں نماز، قرآن، ذکر، دعا اور استغفار سب افضل ہے۔ استاد کے لٹے اور طالب علم کے لٹے تعلیم کے وقت میں علمی مشاغل، اذان ہوتے وقت اذان کی اجابت اور دوسرے اوراد و وظائف کا چھوڑ دینا نماز پنجگانہ کے اوقات میں نماز پنجگانہ کے لٹے سرگرمی اور اسکا اتمام، محتاج اور ضرورت مند کے ہوتے ہوئے اس کی امداد، مقام، منصب، مال، جان اس کی اعانت میں صرف کرنا اور اسے سب جمعیتوں اور خلوتوں پر مقدم کرنا سب سے اونچا عمل ہے۔ قرآن پڑھتے وقت جمعیت اور ہمت اس انداز سے پیدا کرنا گویا حق ذوالجلل کے سامنے موجود ہو۔ غزوات میں دعا، ذکر، تضرع و زاری میں وقت لگانا، ایام عشرہ ذی الحجہ میں تجبیرات، تہلیلات، تحمیدات کی بہتات، رمضان کے عشرہ میں خلوت گزینی اور مسجد میں اعتکاف بہترین عبادت ہے۔ مسلمان بھائی بیمار ہو اس کی عیادت کرنا۔ مرگیا ہو تو جنازہ میں جانا، خلوت اور جمعیت سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ لوگ مصائب میں مبتلا ہوں، تکلیفوں کا شکار ہوں، ان سے الگ نہ ہونا، صبر کی پوری قوت کے ساتھ ان میں رہنا پیش یا افتادہ تکلیفوں کو برداشت کرنا ہی برگزینہ عمل ہے۔

ماحول میں نیکیاں ہوں تو جلوت اور برائیاں ہوں تو خلوت افضل ہے۔ ہر عمل کی فضیلت اور بزرگی کا اصلی معیار وہ حالات ہیں جن میں وہ عمل ہو رہا ہے۔ اصل وجہ وقت کو پورا کرنا ضروری ہے اور یہی اس وقت افضل ہے اور بس۔ دراصل یہ اختلاف مقصود عبادت پر غور نہ کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ جب کسی کام کا مقصد معلوم نہ ہو اور علت و مصلحت سمجھی نہ گئی ہو تو یہ اختلاف ناگزیر ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عبادت کا منشا کیا ہے؟ افسوس کہ ارباب فکر منشا عبادت متعین کرنے میں ہی چار گردہوں میں پٹے ہوئے ہیں۔

اول وہ گردہ ہے جس کے نزدیک عبادت کا کوئی منشا، مقصود اور غرض

نہیں ہے۔ اور صرف امری درجہ ہی اس کا سبب ہے اور بس — معاشی سعادت اور معادی نجات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس غیر معقول عقلیت کا اظہار ان لوگوں کی جانب سے ہوتا ہے جو افعال الہیہ میں کسی حکمت و مصلحت کے قائل ہی نہیں ہیں گویا پھیلی ہوئی اس زندگی کا نہ کوئی مقصد ہے نہ علت ہے نہ کوئی غایت ہے اور نہ کوئی حکیمانہ حکمت ہے۔ نہ یہاں اسباب اور مسببات کا کوئی رشتہ ہے اور نہ مخلوقات میں قوت اور طبیعت ہے —

حافظ ابن القیم نے مفتاح دار السعادة اور طریق التجربین میں اس نظریہ کی قیاحت پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس طبقہ کا سرگروہ جعد بن دریم ہے حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجتہ اللہ کے مقدمہ میں اس نظریے کے بوقے پن پر بہت لے دسکا ہے۔ واقعی حکیم الامت نے سچ فرمایا ہے کہ۔
هذا ظن فاسد تكذب به السنة واجماع القرون المشهود
لہا بالخیر

بلکہ اس سے بھی ترقی کر کے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ

من عجز ان يعرف — فانه لم يمس من العلم الا كمالا

یمس الابرة من الماء حين تغمس وتخرج

کیا اس فقرے میں شاہ صاحب نے یہ راز فاش نہیں کر دیا کہ اس طبقے کو علم کی ہوا بھی چھو کر نہیں گذری ہے اور بقول حضرت شاہ صاحب یہ فخر کی بات نہیں بلکہ
هو بان يبكي على نفسه احق من ان يعتد بقوله

گویا بریں عقل و دانش بباید گریست والا معاملہ ہے۔

دوسرا گروہ اس کی بالکل اپوزیشن اور اس کے زور بیان کہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے مان ہی لیا ہے کہ اس نظریہ کی بنیاد عقلیت پر ہے۔ اس کا کہنا

ہے کہ عبادات کا مقصد وہی ہے جو بازار میں خرید و فروخت میں دین میں سکہ کا ہونا ہے۔ گویا عبادات ان اجور، ثواب اور نعمتوں کی قیمتیں ہیں جو بارگاہِ وحی و قیوم سے بندوں کو ارزانی ہو رہی ہیں اور ہوں گی۔ اس نظریہ کی بنیاد پر اللہ اور اس کی مخلوقات کے باہمی تعلقات بائع اور مشتری کے اور مستاجر و اجیر کے بنتے ہیں۔

یہ دونوں گروہ اپنے نظریات میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں اور دونوں میں حد درجہ تباہی ہے۔ پہلا طبقہ اعمال اور اس کی جزا میں اگر سرے سے ہر تعلق کی نفی کرتا ہے اور یہ جائز قرار دیتا ہے کہ اللہ جل شانہ، اس کو بھی عذاب و تکلیف کی آماجگاہ بنا دے گا جس کی ساری عمر خدا کی طاعت میں ختم ہو گئی ہو اور اس کو نعمتوں سے مالا مال کر دے گا جس نے عمر بھر میں کوئی سانس بھی خداوند ذوالجلال کی بغادت کے بغیر نہ لیا ہو۔ دونوں کا مقام ایک ہے۔ تو دوسرا گروہ اعمال ہی کو اصل قرار دیتا ہے اور اللہ جل شانہ کے فضل و رحمت اور قدرت کو اعمال کی زنجیر میں جکڑ کر اصلح کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ درحقیقت دونوں ہی صراطِ مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ پہلا اس لئے کہ اعمال ثواب و عقاب کے لئے اسباب ہیں یہ بھی اپنے مقتضیات سے ایسا ہی تعلق رکھتے ہیں جیسے دنیا کے سارے اسباب مسببات سے۔ دوسرا اس لئے کہ اعمال صالحہ کا رشتہ وجود اللہ جل شانہ کی توفیق اور فضل و رحمت سے ملا ہوا ہے۔ اس لئے اعمال بذاتِ خود قیمت نہیں ہیں۔ ارشادِ نبوت
لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلٍ فِي بَاءٍ عَوْضٍ أَوْ مِقَالَةٍ كَيْلٍ
میں زبانِ نبوت اس گروہ کی تردید فرما رہی ہے جو عبادات کو نعمت ہائے الہیہ کی قیمتیں بتلاتے ہیں۔ اور زبانِ وحی ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون میں بامسببت کے لئے ہے اور اس گروہ کی صاف اور کھلی تردید ہے جو جزا اور اعمال کے درمیان

کسی ربط باہمی کا قائل نہیں ہے۔ گویا دونوں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ راہ اعتدال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اعمال نعمت ہائے الہیہ کے لئے سبب ہیں مگر عوض اور قیمت نہیں ہیں یہی مسلک حق ہے۔ تیسرا اگر وہ بھی ہے۔ اس کے خیال میں عبادت کی غرض یہ اور صرف یہ ہے کہ ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے نفوس انسانی میں فیضانِ علوم کی صلاحیت رونما ہو جائے اور نفس اپنی بہیمی اور سبعی قوتوں سے الگ تھلک ہو جائے۔ اس گروہ میں دو طبقے ہیں۔ ایک وہ فلاسفہ جو قدمِ عالم وغیرہ کے قائل ہیں۔ دوسرے فلاسفہ صوفیائے اسلام دونوں عبادات کو ریاضیات کے درجہ کی بات سمجھتے ہیں۔

چوتھا گروہ محمدی اور ابراہیمی ذہن رکھتا ہے۔ عبادت اور اس کے پس منظر، غایت اور غرض کو ایک تحقیقی نظر سے دیکھتا ہے اور یہ نظریہ ٹھیکہ فطری اور عقلی بنیادوں پر قائم ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عبادت کا کوئی پس منظر الہیت کی حقیقت سے الگ ہو کر نہ مقرر ہو سکتا ہے اور نہ ہی تصور میں آ سکتا ہے۔ الہیت بھی خدا کی دوسری صفات کی طرح ایک صفت ہے اور یہ صفت اللہ جل شانہ کے سوا کہیں نہیں پائی جاتی نہ حقیقتاً نہ مجازاً — خداوند ذواجلال کی الوہیت ہی عبادت کا اصلی سبب، اثر اور تقاضا ہے۔ اللہ اور عبادت میں باہم ایسا ہی تعلق ہے جیسے متعلقات صفت کو صفت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا معلومات بغیر علم کے اور مقدرات بغیر قدرت کے کوئی وجود رکھتی ہیں؟ اگر نہیں رکھتی ہیں اور یقیناً نہیں رکھتی ہیں تو پھر عبادت کا بغیر الہیت کے وجود کیوں اور کیسے ہو سکتا ہے؟ الہیت خود عبادت چاہتی ہے اسی طرح جیسے بھوک روٹی اور پیاس پانی چاہتی ہے۔

جیسا پہلے بتایا ہوں کہ عبادت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ منعم کے

انعامات کی بے پایاں بارش دیکھ کر خواہ مخواہ آدمی تو آدمی حیوانات میں بھی وجدانی طور پر ایسی محبت پیدا ہوتی ہے جس میں اپنی نیاز مندی اور منعم کی عظمت کی آمیزش ہوتی ہے یہی تعظیم و تذلل کے امتزاجی پیمانہ محبت سے عبادات کی قسمیں بنتی ہیں۔ اس لئے اصل عبادت اللہ جل شانہ کی محبت ہے۔ نہ صرف محبت بلکہ بلا شرکت غیرے محبت اللہ جل شانہ کی عبادت ہے۔ اس کے ساتھ کسی سے بھی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ محبت اگر کسی سے ہو سکتی ہے تو صرف اس کی خاطر ہو سکتی ہے۔ انبیاء و اولیاء سے اسی لئے تو محبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ دے ہوئے ہیں۔ چونکہ عبادت کی حقیقت، غایت محبت ہے اور محبت کا کوئی مرحلہ بغیر ادا کر کے اتباع اور نواہی سے اجتناب کے پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے نبوت کی اتباع ہی کو مدعیان محبت کے لئے محبت کی نشانی قرار دیا ہے۔ قرآن میں ہے:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

اللہ سے محبت کی لازمی شرط اتباع رسول بتائی گئی ہے چونکہ مشروط کا شرط کے بغیر پایا جانا محال ہے اس لئے اتباع نہ ہونے کی صورت میں محبت ناممکن ہے کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا اتباع چھوڑ کر — اور یہ بھی سمجھنی بات ہے کہ پیغمبر کی اتباع کو مشروط محبت قرار دیا گیا ہے صرف اطاعت کو نہیں۔ اتباع اور اطاعت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اطاعت وہ ہے جسے ہم اردو میں کہا ماننا کہتے ہیں اور اتباع کہتے ہیں کسی محسوس اور مرئی نمونہ کے مطابق کرنے کو اور بات ماننے کو۔ اسی لئے سائے قرآن میں یہ کہیں نہیں آیا کہ اللہ جل شانہ کی اتباع کرو۔ یہ ضرور آیا ہے کہ اطاعت کرو۔ اور اسی لئے اطاعت کا مطالبہ زبان نبوت نے سیاسیات میں سب کے لئے کیا ہے۔

فرمایا

اطيعوا ولوعبدًا حبشيًا

مگر اتباع کا دائرہ صرف خلفاء راشدین تک محدود رکھا ہے۔ کیونکہ ان کے متم
اعمال براہ راست سراج رسالت سے ماخوذ تھے، شرط محبت چونکہ اتباع ہے۔ اس لئے
نصر آبادی کہا کرتے تھے

ادعیتم حب رسول اللہ و ترکتم سنتہ

آدم بربر مطلب۔ عزیز من! علم کا منشا یہ اور صرف یہ ہے کہ محبت کے لئے جس
کی اتباع کو شرط قرار دیا گیا ہے اس کی زندگی کی مختلف حالتیں، اعمال، احوال سامنے آجائیں
تاکہ ایک انسان مسلمان ہونے کے بعد شرط محبت کو پورا کر سکے۔

شاید تم اسے فرزا لگی کہو مگر میں تو اپنے اس عمل کو جو ختم نبوت کے سلسلے میں
مجھے قید و بند تک لے آیا دیوانگی اور صرف دیوانگی سمجھتا ہوں۔ فرزانوں کو تو تم سمجھا سکتے
ہو، بہلا سکتے ہو مگر دیوانے دیوانے ہوتے ہیں یہاں افہام و تفہیم کام نہیں دیتا
مشق مے گوید کہ اے محکوم غیر سینہ تو از بقال مانند دیر

تانہ داری از محمد رنگ و بو از درود خود میالا نام اد

اس موضوع پر اپنی ذات کی حد تک صرف اتنا جانتا ہوں کہ چالیس سال کی عمر کا تقریباً
اوصاحصہ مطالعہ و تحقیق اور فکر و غور میں بیت گیا ہے۔ اس بیس سال کی مدت میں پڑھ کر
سن کر، سوچ کر، سمجھ کر اور مشاہدہ تجربہ کر کے اس بارے میں میری معلومات کا ایک
نام سا پتھر بن چکا ہے۔ میں ایک یقین رکھتا ہوں جس کی پشت پر برسوں کے مطالعہ
سے فراہم کئے ہوئے دلائل ہیں۔ میں نے جس چیز کو حق پایا ہے۔ اس پر پورے قلبی
اطمینان اور دماغی سکون کے ساتھ ایمان لایا ہوں۔ میری یہ معلومات میری ذات
تک محدود نہیں رہی ہیں بلکہ میں پورے انیس سال سے ان کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ اب اگر
کسی نے یہ سمجھا ہے کہ میری معلومات، میرے خیالات اور میرے عقائد کو صرف
طاقت اور جہل کی دلیل سے بدلا جاسکے گا۔ تو میں اس کے متعلق اس کے سوا کیا کہوں

اسلامی نظام حیات کی برتری کی تمنا، رائے عامہ اور جمہوریت، رائے عامہ کے جائزہ لینے کا طریق، باطل کی ہواؤں سے حقائق کے چراغ نہیں بجھتے، جو کچھ مل جائے غنیمت ہے۔ سب کی فکر میں سب کچھ نہ چھوڑنا دانش مندی ہے، زعامت اور قیادت کا فرق —

عزیز من ! السلام علیکم

دھیرے دھیرے حالات کو بدلتے ہوئے پڑھ پڑھ کر کڑھ رہا ہوں۔ اپنے لئے نہیں۔ اپنا تو ہے ہی کیا۔ آخری سانس میں خدا کرے ایمان کے ساتھ دنیا سے روانگی ہو۔ زندگی تو اپنے ملک کے عوام کی وجہ سے کٹھن ہو رہی ہے۔ کیا ہوگا کیا واقعی ایسا دقت آئے گا کہ اس ملک کی عوامی زندگی راحت کا سانس سے گی اور ان زمین پر لیٹنے والوں، بھیک مانگنے والوں، دداؤں سے محتاج ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دینے والوں کو رہنے کیلئے اچھا مکان، سواری کے لئے کار، کھانے کے لئے عمدہ عمدہ اور لذیذ کھانے اور بیماری کے لئے شفا خانوں کی امداد ملے گی؟؟؟

پڑھتے ہیں کہ اسلام نے اپنے عہد اقتدار میں عوامی معاشیے کو اتنا بے نیاز اتنا با وقار اور متمول بنا دیا تھا کہ صاحب نصاب کو صدقہ دینے کے لئے ڈھونڈنے سے شہری زندگی میں کوئی غریب نہ ملتا تھا۔ واہ واہ کیا کہنے ہیں اس نظام کے۔ اور کیا یار رضی زندگی ابن آدم کیلئے پھر جنت کی پرکیف اور شاداب زندگی نہیں۔ بس گھر پہن پہی ہے اور غم اسی کا ہے جی چاہتا ہے کہ ایک دفعہ تو خالص اسلامی زندگی خس و خاشاک سے صاف ہو کر سراب ضلالت میں ٹھٹکتی ہوئی دنیا کے سامنے آجائے علمی نہیں بلکہ عملی طور پر۔ کم از کم ان نادانوں کو جو ہر قدم پر اپنے گھر سے ہٹ کر دوسروں

کے لقموں کو دیکھتے رہتے ہیں اور ہر نظر فریب لقمے کو دیکھ کر لٹو ہو جاتے ہیں۔ کبھی کمیونزم، کبھی فیسی ازم اور کبھی امپریزم کا منہ دیکھتے ہیں۔ پتہ لگ جائے کہ اسلامی نظام حیات کی برکتیں کیا ہیں دستور ساز اسمبلی نے قدم تو اٹھایا ہے مگر کیا کہوں اور کس سے کہوں۔ ان اوپر والوں کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کس دھن میں ہیں۔ ڈھنڈا پیٹتے ہیں۔ جمہوریت کا مگر کردار پیش کرتے ہیں۔ امپریسٹوں کا۔ اسلام کو ان لوگوں نے ہوانا دیا ہے۔ ساری آبادی اسلام اسلام کر رہی ہے۔ مگر ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ اور مزہ یہ ہے کہ ہر سانس میں جمہوریت کی راگنی الاپتے ہیں پتہ نہیں کہ ان کی لغت میں جمہوریت کس بلا کا نام ہے۔ آزاد ملکوں کا دستور ہے کہ جمہور کی جانب سے چنے ہوئے نمائندے ہر قدم پر جمہور کے احساسات کا احترام کرتے ہیں مگر یہاں کا الشا دستور ہے۔ رائے عامہ مطالبہ کرتی ہے اور پوری قوت سے مطالبہ کرتی ہے۔ جلسے کرتی ہے۔ جلوس نکالتی ہے۔ قراردادیں پاس کرتی ہے۔ تاریں بٹانہ کرتی ہے۔ لفافوں اور کارڈوں کے پلندے کے پلندے بھیج دیتے جاتے ہیں مگر اگر می ہوئی گردن یہی کہتی رہتی ہے کہ ایک مخصوص طبقے کی آواز ہے۔ یہ جتانے کے لئے کہ یہ آواز عوامی ہے۔ جب عوام خود ہی پانچ آدمیوں کو وزیروں کی کوٹھی تک بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ہر شہر سے اس کے لئے قدم اٹھاتے ہیں تو یہی عوام کے نمائندے اور جمہوریت کا راگ الاپنے والے عوام کے خون سے ہولی کھیلنے ہیں اور نام رکھتے ہیں اس کا لاء اینڈ آرڈر — جب دل کی بھرپور اس سے بھی نہیں نکلتی تو خالص امپریسٹ کا مخصوص مستبدانہ اور حاکمانہ چولا پہن کر چٹا کے مشہور اوڈ وائر کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ کیسی بے انصافی اور کیسے بیچارے عوام کو پریشان کرنے کا سامان ہے۔ کوئی ان سے پوچھے خدا کے بندو! یہ کہاں کی جمہوریت ہے۔ انصاف تو یہ تھا کہ اگر عوام کے نمائندوں کو کسی مطالبے کے عوامی ہونے

کالیقین نہ آئے تو اس کے لئے یقین کے ذرائع پیدا کریں۔ ہر شہر میں خود جلسوں میں
پہنچیں۔ اگر یہ نہیں تو اسنصواب کراہیں سارے ملک کا نہ سہی ایک صوبے کا کراہیں
سارے صوبے کا نہ سہی ایک ضلع کا کراہیں۔ سارے ضلع کا نہ سہی تو ضلع دار ایک ایک
تخصیل کا کراہیں۔ مگر یہ کام تو وہ کرے جسے رائے عامہ کے سامنے جھکنا ہو اور جو
کرسیموں پر بیٹھنے کے بعد رائے عامہ کو جھکے اور کچلنے کا ہتھیار چکے ہوں وہ
ایسا کیوں کریں؟ تحریک ختم نبوت اسی استہداد کی بھینٹ چڑھ گئی۔ رائے عامہ کو پامال
کر دیا گیا۔ پامالی کی وجہ جواز کے لئے بھانت بھانت کی بولیاں بولی گئیں
تباہ کیا گیا کہ ہندوستان سے مل گئے۔ کہا گیا کہ دولت نامہ اقتدار کا خواہاں ہے۔ اس
نے مولویوں کو پیسے دے کر استنماں کیا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ مگر کیا باطل
کی ہواؤں سے کہیں حقائق کے چراغ بجھے ہیں۔ حقیقت تو حقیقت ہے
خواہ اس کے لئے مجاز کے کتنے ہی مصنوعی ڈھانچے بنائے جائیں۔ مجھے
اب اسلام کا نہیں بلکہ اسلام دالوں کا دکھ کھائے جا رہا ہے۔ ۱۹۴۶ء
ایک خواب شیریں تھا۔ مزہ بڑا آیا۔ خواب تھا واقعی یہ خواب کہ اسلام برفاقتدار
ہے۔ قرآن و سنت رائج، خلافت راشدہ کا دور عود کر آیا ہے۔ بازاروں
میں کلبوں میں، عدالتوں میں خدا اور رسول کی طاعت ہی طاعت ہے۔
ان سب باتوں کے باوجود اب تک جو کچھ ہوا ہے خوب ہوا ہے
میں اس اصول کا آدمی ہوں کہ مالا یدرؤ کلمہ لا یترو کلمہ۔ جو کچھ ہوا ہے
غنیت ہے۔ اگر بلا دست قوت صالح ہو تو اسی سے بہت کچھ غیر معمولی فوائد و نفع
ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ابھی خود اس میں بہت کچھ لب کشائی اور مطلب برآری کی
گنجائش ہے۔

اول تو آئین اور قانون کی خود باہمی آدیزش ایسی ہے جس سے چابکدست

بآسانی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

دوم یہ کہ قرارداد کا انطباق مستقبل میں بننے والے صوبائی قانون ساز اداروں کے قوانین پر ہو۔

سوم رائج الوقت قوانین نہ کالعدم ہوں گے اور نہ ان کو قرآن و سنت کی مخالفت کے بہانے سے فیڈرل کورٹ میں چیلنج کیا جاسکے گا۔

چہارم شہریت اور شہری آزادی خود محتاج تشریح ہے۔ کل کا ذکر ہے کہ پنجاب کے قانون ساز ادارے نے شراب کی بندش کا قانون بنایا اور ایک شخص نے اس کے خلاف عدالت میں استغاثہ دائر کیا۔ عدالت نے شہری آزادی کے بہانے سے قانون کو ناجائز قرار دیا۔

پنجم مذہبی آزادی کا جو ٹائٹل دستوری طور پر دیا گیا ہے۔ وہ اس مرحلہ پر عجیب نہیں کہ بے دینی کی وبا پھیل کر دے اور زمانہ اکبر کی طرح ایک گروہ ایسا پیدا ہو جائے جو قرآن و سنت کی بیان کردہ حدوں کو اپنے فکر و نظر کی کوتاہیوں سے پامال کر دے۔

ششم دستوری چربے کی یہ آئیم بڑی ہی خطرناک ہے کہ قرآن و سنت کی تعبیر جو فرقہ جس طرح کرے گا۔ اسی کو اسی طرح مانا جائیگا۔

شیعوں کو جلنے دیتے یہ تو شاہی فرقہ ہے۔ چکڑ الوی فرقہ — اور بھنگ پینے والوں کا مخصوص فرقہ ہے یعنی جنہیں ہم اہل سنت کہتے ہیں۔ ان میں خود ہزاروں مذہبی بولیاں بولنے والے موجود ہیں۔ کل کی بات ہے کہ عوس پر کچوروں کے نانچ کے متعلق پنجاب اسمبلی میں سکندر کے زمانے میں کسی شخص نے آواز اٹھائی تو سر شہاب الدین نے یہ کہہ کر ختم کر دی کہ مذہب میں مداخلت ہے اور مذہبی مداخلت شہری آزادی کے

خلاف ہے۔

اب خود فرمائیے کہ ان حالات میں اس اسلامی جمہوریہ میں قرآن و سنت
کی کس حد تک پابجائی ہوگی۔
الغرض ابھی بہت کچھ خدشات ہیں۔ اور کیا عوض کروں۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۳۱ نومبر ۱۹۵۳ء

خلوت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سبحانہ کی شانِ جمالی و جلالی، بلاء اور
بلاءِ حسن میں فرق، شیخ اکبر اور مولانا روم کا نظریہ، علامہ محب اللہ

بہاری کا تعارف —

عربی العزیز! السلام علیکم

مورخ ۳۱ نومبر وقتِ عصر ہے۔ اذکار سے فراغت ہوئی تم یاد آئے۔ یہ پتہ نہیں
کہ کیوں؟ تم تو سوچتے ہو گے کہ مجھے تکلیف ہوگی۔ اس لئے کہ جہاں میں ہوں۔
لوگوں کو اس جگہ سے نفرت ہے۔ نام ہی سے کتراتے ہیں مگر آہ لوگوں کو پتہ
نہیں کہ یہاں کیا ہے۔ اگر انہیں پتہ ہو جائے تو باہر کی کرڈر یا سر یا یہ دارانہ نذر کیا
قیمت دے کر بھی اسے خریدیں اور تمنا میں کریں۔ مگر کھوکھلی تمناؤں، جھوٹی
آرزوؤں سے یہ نعمت نہیں ملتی یہ تو خاص اللہ جل شانہ کا انعام ہے۔ مجھے
تو اس زندگی کے اب قیمتی ہونے کا پتہ چلا ہے۔ دیکھئے میاں کب تک
رہتے ہیں۔ اب تک ان کی شانِ جمالی کی گودی میں وقت گزرا کھڑا اور سمجھتے تھے
کہ بس گودی ہی ہے۔ اب شانِ جلالی کی گودی دیکھی تو اس کی بو قلموں لذتیں
اور رنگ برنگ کی حلاوتیں اور ہی نظر آئیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ جل شانہ
نے قرآن میں بدروالوں کو سمجھاتے ہوئے لیبی المؤمنین منہ بلاء حسنا
میں بلاء کے ساتھ حسن کی قید کیوں لگائی تھی۔ وہ محبت ہی کیا ہے
اور اس میں مزہ ہی کیا ہے جو جفا سے خالی اور شور و شعلوں سے نا آشنا ہو۔
مزہ تو ترہنے میں ہے اور ترپ ترپ کر مٹنے میں ہے۔ اللہم ارزقنی
شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک —

اب فکر یہاں کی نہیں وہاں کی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ انجام بخیر ہو۔
دل میں ایک آرزو ہے۔ اس کی پابجائی کی تدبیر سوچتا ہوں مگر ابھی تک سمجھ
میں نہیں آئی۔ کوشش کر رہا ہوں اور پُر امید ہوں کہ انشاء اللہ گوہر مقصود
ضرور ملے گا۔

اس وقت دماغ میں ایک خلجان ہو گیا کہ شیخ اکبر اور مولانا روم کا نظریہ یہ
بتایا جاتا ہے کہ جو محسوس نہیں وہ معقول بھی نہیں۔ نظریہ تو خوب ہے
مگر یاد پڑتا ہے کہ ملائحب اللہ بہاری صاحب مسلم الثبوت نے اسے براہمہ
ہند کا فکریہ قرار دیا ہے۔ ملاجی کے بارے میں آزاد بلگرامی نے بحرے ست
از علوم و بدرے ست بن النجوم لکھا ہے۔ عالمگیر کے زمانے میں لکھنؤ اور دکن
کے منصب قضا پر رہے پھر معنوب ہو کر معزول ہو گئے۔ اس کے بعد
سفارتوں سے پھر منظور نظر ہو کر شانزادہ عالم کے اتالیق مقرر ہوئے
عالمگیر کی وفات کے بعد شاہ عالم کے زمانے میں ہمارے ہندوستان کے
محکمہ قضا کی صدارت ملی۔ عالم بڑے ہیں۔ بقول صاحب آثار الکرام آباؤ اجداد انہیٹ
کے رہنے والے ہیں۔ انہیٹ کی زمین ہی بڑی مردم خیز ہے۔ درس نظامی میں ان کی دو
کتابیں داخل ہیں اور دونوں عجیب ہیں۔ سلم العلوم اور مسلم الثبوت۔ سلم العلوم
میں ایک جگہ شاید قضا یا کی بحث کے آغاز میں ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اور
دعویٰ کیا ہے کہ یہ جواب میرا خانہ ساز ہے مجھ سے پہلے یہ کسی کو نہ سوجھی حالانکہ
ان سے پہلے تفتازانی نے مطول میں بھی یہی جواب لکھا ہے اور ملاجی سے اچھا
لکھا ہے۔ مولانا ابراہیم بلیادی نے حاشیہ پر بہت کچھ مدافعت کی ہے مگر بات
چپکی نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ شاید ملاجی چوک گئے عافاہ اللہ۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

بنام مولانا محمد میاں صدیقی کاندھلوی فاضل جامعہ اشرفیہ مولوی فاضل علمی مرکز انارکلی لاہور۔

حسن پسندی اور حسن کاری، قرآن حسن کاری کا داعی بن کر آیا جس
پسندی کے لئے قرآن و حدیث کا سہارا، حسن پسندی کا نسب نامہ
حسن کاری کی تشریح، آیت حکیم سے اخذ کردہ نتائج، امت
میں استخوان کی مثالیں، صحابہ کو جو چیز سیاست میں گوارا نہ تھی
وہ ہمیں عبادت میں پسند ہے، اباحت کا نظریہ اور اس کا نسب نامہ۔

عزى المخلص السلام علیکم

اس وقت دن کا ایک بج ہے چائے پی کر قلم دوات سامنے رکھی معاً
تم یاد آئے۔ اس یاد کی اس خط سے تلافی کر رہا ہوں۔ جی تو چاہتا ہے
گا ہے از ہجر دوستان کردن
گر یہ مائے مائے می خواہم
کسی نے سچ کہا ہے

راحت از روزگار نتوان یافت

خرمی ازین دیار نتوان یافت

مزه چاہتے ہو تو دیار پر زور دے کر پڑھو اور سنائی کا دل پہلو میں ہو تو
اسلام کا مرتبہ کہو

مسلمانان مسلمانان مسلمانان

ازین آئین بے دینان لشیانی لشیانی

کیا کہوں اور کیسے کہوں

ست کہ ایں دور از دل دیوانہ ما

سواد نامہ خود افسانہ ما است

دل دیوانہ والی بات خوب چچی۔ واقعی ہم جسے فرزانگی کہتے ہیں وہ اختیار کی زبان
میں دیوانگی ہونی چاہیئے۔ اے کاش ہمارے عمل کی یہی قیمت ہو۔ شاید کہیں
پڑھا ہے نہ معلوم اس کا روایتی مقام کیا ہے کہ

لن یؤمن احدکم حتی یقال انہ جنون

اللہ اللہ کیسے ہوں گے وہ دیوانے جن کے نام کو اسلام کے نام پر بٹہ
لگانے والے ہم فرزانے ہیں۔ شاید والدین نے غلطی سے علی نام رکھ دیا ورنہ یہ

مرد را کردار عالی گرداند نہ نام !!
ہر کسے را علی نام است نے چوں جید را

بیابانی تو سب ہوتے ہیں مگر ہر آہوٹے محراثی کا خون مشک اذ فرہنیں ہوتا۔ ان
کی دیوانگی پر ہزار فرزانگیاں قربان۔ جنہوں نے اسلام کو دنیا میں پیش کیا اور اس
کی خاطر جانوں اور مالوں کی بازی لگادی۔ کیسے عواقب سے بے خبر تھے اور کیسے
نتائج سے بے پرواہ۔ گویا کہ رسم ناز چنناں باشد دنیا ز چنیں۔ ایران والوں نے انکو
دیکھ کر دیوانہ دیوانہ پکارا تھا۔ ان کو ان کی نیاز مندانه سرشاریوں کی وجہ سے دیوانہ
ہی پکارا جانا چاہیئے۔ اللہ اللہ نہ ان کے یہاں سیاسی مصلحتیں تھیں نہ اقتصادی
منفعتیں۔ سب سے بڑی سیاسی مصلحت اللہ کے دین کا بول بالا اور سب سے
بڑی اقتصادی سود مندی نفس کی لذتوں کو ختم کر کے رسالت کے چراغ کو روشن
کرنا تھا۔ آہ آج تقدیر الٹ گئی۔ قضا بدل گئی۔ زمین دگر ہو گئی۔ زندگی کے ہر گوشے
میں حسن کاری کی جگہ حسن پسندی آگئی۔ قرآن حسن کاری کا داعی بن کر آیا ہے
جسے قرآن و سنت کی زبان میں احسان کہتے ہیں۔ احسان کے معنی نیکی کردن
نہیں بلکہ نیکو کاری کردن ہیں۔ زندگی کے ہر گوشے میں نیکو کاری اور حسن کاری
کا مطالبہ تھا یعنی صوف عمل کا نہیں بلکہ ہر عمل میں حسن کار بننا ضروری قرار دیا

مقاہد طبرانی کی روایت ہے کہ

ان الله كتب الاحسن على كل شیء

بعد کو بار لوگوں نے مطالبہ کی سختی سے تنگ آکر ترمیم کی اور حسن کاری کی جگہ حسن پسندی کو قرآن کی ساری آیتوں اور رسالت کے سارے ارشادات کو پس انداز کر کے اسلام کا مطالبہ بنا دیا۔ گویا اسلام کا مطالبہ احسان نہیں بلکہ استحسان ہو گیا اور داد دیجئے اس ذہن کی جس نے اس کی تائید

ما رآه المسلمون حسناً فہو عند اللہ حسن

سے پیدا کر ڈالی۔ اور اس بار یک پر سے کے چھپے نبوت کے خلاف ہر شخص نے من مانی سازشیں کیں۔ جی بھر کر اسکیں بنائیں۔ وہ ساری کر لسی جسے نبوت کسٹم کرنا چاہتی تھی نبوت ہی کے نام پر چالو ہو گئی۔ ایجنسیاں مل گئیں اور کوچہ کوچہ ما در بدر، محلہ بہ محلہ، قصبہ در قصبہ اور شہر در شہر ایجنٹ پھیل گئے فانالہ والی اللہ المشتکی

اجتماعی اور سیاسی زندگی سے لیکر انفرادی زندگی تک یا دارالحکومت سے لیکر مسجد اور خانقاہ تک کا یا پلٹ گئی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلی تلوار اٹھی۔ کیوں؟ پتہ نہیں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں مگر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بنیادی اختلاف ہی تھا کہ سیاسی اور اجتماعی زندگی میں کچھ لوگوں نے احسان سے ہٹ کر استحسان کی راہ اختیار کر لی۔ یعنی فکر و نظر کھٹے یا نفس کا چوہہ کھٹے۔ سوچنے والوں نے یہ سوچا کہ نبوت نے سیاسی اور اجتماعی زندگی میں جو اسوۂ حسنہ چھوڑا ہے اس کی پابجائی ضروری نہیں۔ یہ اسلام کے نام لیواؤں میں سب سے پہلے شیطان کو قدم جمانے کا موقع ملا اور قرآن کی چیختی ہوئی متعدد آوازیں خالص سیاست کے میدان میں صراحتاً ہو گئیں۔ نہ ان کنتم تحبوت اللہ فاتبعونی

پر نظر ہی نہ لگتا کہ لکھنے والے رسول اللہ ﷺ اس وقت حسنہ سامنے رہا اور نہ لیکن لکھنے
 اچھے احسن عمل پر غور کیا۔ سب سے بے نیاز ہو کر اور فلاں ملک کا یومنون
 سے نظریں بچا کر فیصلہ کر لیا کہ سیاسی اور جماعتی زندگی میں اسلام حسن کاری کا نہیں بلکہ حسن
 پسندی کا خواہاں ہے۔ بلکہ بعد میں کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حکومت کے باب
 میں مجھ سے حسن کاری کا جو مطالبہ کرے گا اضر ب عنقہ۔ میں اس کی گردن اڑا دوں گا
 اب ذرا آگے بڑھئے اور سوچئے کہ اس بنیادی تبدیلی کا نتیجہ کیا نکلا۔ وہ ہی جو
 ایک کم ظرف کو پولیس کمشنر بنانے یا ایک نادان تنگ نظر کو وزیر اعظم بنا دینے کا
 ہوتا ہے۔ اول اقتدار کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اس شرب کو پی کر کوئی بھی نبوت
 سے الگ ہو کر قابو میں نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ حکومت کے فرائض انجام دینے
 کے لئے جس علم کی اور جس بے لوثی و بے غرضی اور بے نیازی کے ساتھ خدا
 کے ڈر اور محاسبہ کے دغدغے کی حاجت ہے وہ نبوت سے الگ ہو کر کہاں
 سے آئے یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کو چھوڑ کر ہر دور میں کوئی سیاست
 بھی خواہ وہ انفرادی زندگی میں کیسی ہی اچھی ہو انسانی زندگی میں صحیح نوازن قائم
 نہ رکھ سکی۔

ظلم و عدوان، ناجائز نفع اندوزی، بے اعتدالی اور ناہمواری نے کسی نہ کسی
 صورت سے راہ پائی۔ انسانی زندگی فطری آزادی سے محروم ہو گئی۔ سارے
 مصائب، ساری تباہیوں اور امت کی ساری محرومیوں کی اصلی جڑ یہی ہے
 یہ وہ روگ ہے جس نے پورے اسلام کا نقشہ بدل دیا ہے۔ اور جس بیماری
 کا آغاز دماغ سے ہوا تھا وہ پلوں دوڑ کر سارے جسم اسلام میں پھیل گئی۔ اخلاق
 و روحانیت، علم و فکر، تمدن و معاشرت اور یاد الہی اور نیاز مندی کو تہدق
 کی طرح اندر اندر رکھا رہی ہے۔ اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پھر

سے نظر کو حسن پسندی اور استحسان سے بٹایا جائے اور قرآن کے مطالبے یعنی حسن کاری اور احسان کو پورا کیا جائے۔

تاریخ میں آج تک ان دنوں کے نام موجود ہیں جن میں اس کے لئے سر توڑ اور جانگسل کوشش کی گئی تھی۔ صفین ہو یا حرہ۔ کربلا ہو یا بیابان مکہ اور پھر علی یوں یا حسینؑ یا دیگر ہوں یا دوسرے تابعین۔ اسی میدان کے ہیر و میں یہ اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے تھے کہ خالص سیاسی زندگی میں استحسان سے منہ موڑ کر احسان کو اپنایا جائے۔

سر داؤد داود دست دردست نیرید
حقا کہ بنائے لا الہ است حسینؑ

کہتے تھے اور صرف یہی کہتے تھے کہ سیاست میں نبوت نے جو اسوۂ حسنہ چھوڑا ہے اور جسے خوبی کے ساتھ پہلوں نے نبھایا ہے اس میں ترمیم نہ ہو۔ یہی احسان اور حسن کاری ہے۔ حافظ ابن کثیر نے شاید لیبس و کمدائیم احسن و عملاً کے تحت فضیل بن عیاض کے حوالے سے ان گنت تابعین اور صحابہ کا یہ تاثر نقل کیا ہے۔

لا یقبل العمل الا اذا کان خالصاً و صواباً و اخلاصاً

یکون لله قوائی و الصواب ان یتکون علی سبیل رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم را کہما قال

بہنید بعد ازیں کی طرف منسوب کر کے جو تصوف کی کتابوں میں یہ فقرہ لکھا جاتا ہے کہ

المطرق کلہا صدقۃ علی الخلق لا حرمۃ اقتفی اثر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم

ادروں کا پتہ نہیں مگر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ زندگی کی کوئی شاخ بھی اثر رسوخ سے
الگ ہو کر خدا اللہ مقبول نہیں ہے اور کیوں موجب کہد یا گیا ہے کہ
فَلَا وَرَبِّكَ كَأَيُّ مَنُونٍ حَتَّىٰ يُجْكَوْلَكَ ۝۱۶
اس آیت میں ایمان کو کڑی شرطوں کے ساتھ مقید کیا ہے کہ۔

الف:۔۔۔ ماں شجرہ بیدہ میں رسالت کا فیصلہ

ب:۔۔۔ فیصلہ موافق ہو یا مخالف۔ اس کے خلاف دل گرفتگی نہ ہونا۔
ج:۔۔۔ ساری زندگی کے سامنے حالات میں اپنے آپ کو سربا رسالت کو
سونپ دینا۔

دیکھئے وہیلو کے ساتھ تہ سیدھا کی قید کس قدر معنی خیز ہے۔ اس نے
بات میں کتنا زور پیدا کیا ہے۔ کیا۔۔۔ اس کا حاصل یہ نہیں ہے کہ قرآن احسان
چاہتا ہے اور احسان یہ ہے کہ زندگی کے گوشوں کے لئے خود قربت۔ نے جو محسوس
اور مرنی نمونہ عمل چھوڑا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا جائے جیسا پہلے کہہ
چکا ہوں کہ مرض کی ابتداء دماغ سے ہوتی اور اس کی بیماری یوں دڈر کر
امت کے سارے جسم میں پھیل گئی۔ ہر مقام پر گوشے اور ہر جگہ پر حسن پسندی
نے قبضہ کر لیا۔ مرض اتنا اہم گیر ہو گیا کہ اب عام مسلمان تو درکنار خود علماء اور
خواص کے طبقے میں اس فکر و نظر کے رکھنے والے تو ہیں کہ عبادات اور شعائر
میں احسان ہونا چاہیئے اور اس کے لئے وہ آئے دن نئے رنگ میں
شور بھی مچاتے رہتے ہیں۔ لیکن ایسے ارباب نظر محذور ہیں۔ خود و اول
کی طرح سیاسی اور اجتماعی زندگی میں نظریہ احسان کے داعی ہوں۔۔۔ میں کیا
کہوں۔۔۔ یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہوا ہے۔ سیاست، اجتماعیت اور سیاست
تو بڑی چیزیں ہیں۔ اب تو آخری دور میں ایک خاص طبقہ ایسا بن چکا ہے

جو عبادات میں بھی نظریہ استحسان کا مدعی ہے اور اس کے لئے ایک علمی ترکش سے دلائل کے تیر بھی نکالتا رہتا ہے۔ شاید آپ نے ان لوگوں کے کردار و گفتار پر غور نہیں کیا۔ کردار میں ان کی نماز پر ایک چلتی نظر ڈال کر ان سے پوچھئے۔ کہ نماز میں نیت کے تلفظ سے لیکر وہ تمام کام جو نماز کے بعد امام اور مقتدی مل کر کرتے ہیں یعنی سب کا با و از بلند لایلاہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا۔ صلوٰۃ و سلام بنقظ خطاب یا بلا خطاب پڑھنا۔ امام اور مقتدی دونوں کا سنتوں کے بعد اجتماعاً دعائاً مانگنا۔ وغیرہ وغیرہ کی اسل کیلئے ہے۔

جواب میں آپ کے سامنے نظریہ احسان نہیں بلکہ استحسان آئے گا۔ کس کس بات کو روٹوں۔ مساجد سے پیٹ کر ذرا مشاہد میں آ جائیے۔ یہاں بے چارے احسان کا گز رہی نہیں ہے۔ قدم قدم پر استحسان برا بھلا ہے۔ پیشانیاں رگڑی جا رہی ہیں۔ مرادیں نانگی جا رہی ہیں۔ نذریں چڑھ رہی ہیں۔ منتیں ماننی جا رہی ہیں۔ ایصالِ ثواب نے الٹی زقن لگا کر عذاب کی صورت اختیار کر لی ہے سب پھر گئے ہیں۔ سب نے منہ موڑ لیا ہے۔ سب دوسروں کے چلنے والے بن گئے ہیں۔ سرتاسر کام کا نقشہ بدل گیا۔ کہاں تک چھپڑوں یہ سلسلہ لاتنا ہی ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں۔

تن ہمہ داغ داغ شد پنیہ کجا کجا نیم

یہ ساری خرابی احسان کی جگہ استحسان کے آنے سے ہوئی۔ اللہ اکبر! صحابہ کے زمانے میں صرف سیاسیات میں احسان کی جگہ استحسان آیا تو دنیا میں سے تلواریں نکل آئیں خون کے معرکے قائم ہو گئے۔ آہ آج زندگی کی ہر کل میں حسن پسندی سے کام لیا جا رہا ہے۔ اسلام کے ہر گوشے میں یرید اور حجاج کا روحانی تصرف غلبہ پا رہا ہے مگر کوئی حسین اور زید نہیں

ہے بہر حال احسان اور استحسان کی نظریاتی کشش مکش کا آغاز وہ تھا اور انجام یہ ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی مگر کیا کروں کئے بغیر چارہ نہیں۔ جس دور میں احسان و استحسان کی کشش مکش کا آغاز ہوا تھا۔ وہ دور صدی کہلاتا ہے۔ یعنی علوم سینوں میں کھٹے۔ ایک کروٹ کے بعد جب علوم سینوں سے محیفوں میں منتقل ہوئے اور مباحث کی طرح اس موضوع پر بھی غور و فکر شروع ہوا تو علمی اصطلاحوں میں اسی موضوع نے حسن و قبح عقلی و شرعی کا اصطلاحی لبادہ پہنا۔ اور پتے والی بات یونانی فلسفہ کی موٹنگانیوں میں دب کر رہ گئی۔ بغداد کے بازار میں جا بیٹے۔ آستینیں چڑھی ہوئی ہیں۔ گرما گرم بحث ہو رہی ہے کہ حسن و قبح شرعی ہے یا عقلی۔ اصول فقہ اور الہیات کا یہ بلند پایہ موضوع ہے۔ میں صرف زنجیر کا سرا بتانا چاہتا ہوں۔ مختلف کڑیوں سے بحث کر کے دماغ کو الجھن میں ڈالنا نہیں چاہتا جی تو یہی چاہتا ہے کہ لکھتا جاؤں۔ مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں قلم کی غلط کروٹ کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اچھا آج ختم کرنا ہوں پھر کبھی یاد آئے تو بات پوری کروں گا مگر اشارتاً اتنی بات اور کہے جاتا ہوں کہ تم نے فقہ اور اصول کی کتابوں میں اباحتِ اصلہ کا مسئلہ لکھا دیکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا اور کہیں اصل حرمت کا فیصلہ بھی پڑھا ہوگا اور کسی جگہ تمہاری نظر سے یہ عبارت بھی گزری ہوگی کہ الاصل التوقف۔

اس کا شجرہ نسب بھی اسی احسان و استحسان سے ملتا ہے یہ موضوع ذرا تفصیل طلب ہے غالباً مسلم الثبوت کی کسی شرح میں لکھا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاحیاء یزید اور عبد الملک کا مذہب ہے۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ والسلام علیکم وعلیٰ آئیں
بنام مولانا منظور احمد صاحب خطیب جامع مسجد نارووال ضلع سیالکوٹ۔

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۲۲ نومبر ۱۹۵۳ء

غذاری کا الزام خود الزام تراشیوں کی کھلی غداری کا آئینہ دار ہے، عبداللہ
بن مروان کا آزادی رائے کو کچھلنے کے لئے آرڈیننس، سیاسی
زندگی کے سارے گوشے آج مصلحت اور منفعت کے تقاضوں
سے پورے ہوتے ہیں۔

عزیز من ! السلام علیکم

یہ خط ایک خیالی دنیا میں لکھ رہا ہوں۔ خیالی اس لئے کہ مجھے معلوم
ہے کہ میری بات تم تک نہیں پہنچے گی۔ میں آجکل زندوں کے گورستان میں
رہتا ہوں۔ مگر یہ لوگوں کا تاثر ہے۔ ہے تو یہ جیل مگر میرے لئے اللہ کی
رحمت۔ کیوں؟ یہ موضوع ذرا تفصیل طلب ہے۔ پھر سہی۔ جیل کا نام
سننے ہی تم شاید اس کشمکش میں ہو کہ یہ کیوں ہوا۔

عزیز من ! آج کی دنیا میں یہ بات پوچھنے کی نہیں۔ تم پہلے وکیل تھے
اب جج ہو۔ قانون والی بات تم خوب جانتے ہو۔ کوئی حکومت قانونی نہیں
ہے۔ جب تک عدلیہ آزاد نہ ہو اور جب تک فرماں روائی منگامی قوانین اور
سیکورٹی کی فراہم کردہ اطلاعات کے بل بوتے پر چل رہی ہو۔ سمجھ لو کہ شخصی
انصاف کا جنازہ نکل گیا۔ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ غداری
مملکت کا جو الزام مجھ پر لگانے والے لگانے ہیں۔ کیا میں اپنی انفرادی،
اجتماعی اور سیاسی زندگی کے دوائر تک اس کا مرتکب ہو سکتا ہوں۔ بھلا جو
شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ ایک پڑوسی کو ایذا دینا تقاضائے ایمان کے
خلاف ہے اس پر یہ الزام لگا دینا کہ وہ ایک ایسی مملکت کے خلاف ہے

جیسے مسلمانوں نے اپنے خون سے سینچ کر، اپنی آبر و کو بچ کر اور اپنی دولت کو لٹا کر بنایا ہے۔ فی الواقع خود الزام تراشی کی کھلی غداری کا آئینہ دار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے عدل و انصاف اور اخلاق و کردار کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ دُعا دار بناتے مگر کر رہے ہیں کہ اپنے کردار و گفتار کے سبب ان سے خود غدار بن رہے ہیں۔ فانا للہ والی اللہ المشتکی۔

تم تو جی ہو۔ فرمایے کیا رائے عامہ کی بنائی ہوئی حکومت میں رائے عامہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے منتخب حکمرانوں کے سامنے اپنے دل اور منہ کی آواز کو پیش کریں۔ مگر ہمیشہ سے اقتدار کی اس کج ادائی نے کہ واقعات پر مبنی حکایت کو نہ کہ شرکایت کو خود اقتدار کے خلاف چیلنج سمجھا۔ اچھے اچھے کام کے آدمی موت کے گھاٹ اتار دیئے۔ اسلامی تاریخ میں عبدالملک جسے انجصاص انجر الناس اور افسق الناس کہتے ہیں، نے رائے عامہ کی آزادی کو کھینچنے کے لئے آرڈیننس نافذ کیا تھا کہ

من قال لی بعد یومی هذا اتق الله اضرب عتقه

بنو امیہ کی باقاعدہ مضبوط حکومت دراصل عبدالملک ہی سے شروع ہوئی ہے۔ گویا دراصل قبائے استبداد کا سب سے پہلے باقاعدہ زب تن کرنے والا دیوا استبداد ہی ہے مگر دنیا جانتی ہے کہ یہ رائے عامہ اور جمہوریت نہیں ہے۔

بہر حال کہنا یہ چاہتا ہوں، میری یہاں آمد تعجب خیز نہیں ہے حکیم سنائی نے کیسی اچھی بات کہی ہے۔

منکہ چول سیرخ در بک گوشہ سکن کردہ ام

مادرائے مرکز خاکی نشین کردہ ام!

کہنے والے تو غلام کہتے ہیں اور ان کو کہنا چاہیے۔ وہ اگر یہ نہ کہیں تو آپ ہی بتائیے

اور کیا کہیں کیا وہ نہیں جانتے اور جانتے ہیں کہ جانتے ہیں — کہ ہم غدار نہیں ہیں —

جی نہیں وہ ضرور جانتے ہیں اور جانتے ہوئے انجان نہیں بلکہ دانا شریر بنے ہوئے ہیں

اور ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب بارت نہ مانی ہو اور عزت نفس میں آہستگی نہ ہو تو بات یوں ہی
 بنایا کرتے ہیں طاقت غداری کا الزام ہی تراشا کرتے ہیں مگر لیوٹا لٹاٹے کے لفظوں میں
 کہوں گا کہ غداری کا الزام اس وقت تک ہے جب تک ناکامی ہے اور جب آواز میں قوت
 اور زامے عام میں اخبار پیدا ہوا تو یہی غدار کہنے والے ان گوشہ نشینوں کو محب وطن اور
 مجاہد کہہ کر پکاریں گے۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا؟ کیا
 ہو گا خدا ہی ن الذین آمنوا و سبیلہ
 میں اس طرف اشارہ نہیں ہے۔

بیروں تراود از دل شان تلخی مزاج

میرے بھائی! یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ سیاسی زندگی کے سارے گوشے کج
 مصلحت، پالیسی اور منفعت کے اقتضائے انجام دیتے جا رہے ہیں اور جب تک
 نظام حکومت کی بنیاد اس سے ہٹ کر صرف خوف خدا، خوف حساب پر قائم نہ ہوگی
 اور جو کچھ، جتنا کچھ اور جیسا کچھ بھی قیادت نے مواخذہ عدالت الہی کے دغدغے کی
 سرشاریوں سے نہ ہوگی زندگی کی سرکل اسی طرح بگڑی ہے گی سائنس کی مدد سے
 چاہے کتنے خارجی اسباب تلاش کر اور مگر اصلی سبب خود ما بانفسہم ہے۔
 والسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ

رحمت میں رحمت، مصیبت میں نعمت کا تصور، تنہائی عتاب و عقاب
نہیں بلکہ بیماری کی دوا ہے، خلوت اور جلوت کا تقابل، غلط رفاقت ہو
تو خلوت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، خلاف مزاج صحبت سے قبض
ہوتا ہے۔

السلام علیکم

جی فی اللہ حافظ صاحب!

کہنے کو تو جہاں میں ہوں لوگوں کی زبان میں زندقل کا گورستان ہے۔ اور یہ بھی لوگوں کے
خیال کے مطابق کچھ سیج مگر میرا تاثر یہاں کے بارے میں ہمیشہ لوگوں کے خلاف رہا ہے۔
لوگ یہاں کے معاشرے میں جسے سب سے بڑی رحمت سمجھتے ہیں وہ ہی میرے نزدیک
سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور جوان کے خیال کے مطابق مصیبت ہے وہ میرے
لئے نعمت ہے۔ لوگ یہاں سب سے زیادہ کوٹھڑی میں تنہائی سے گھبراتے ہیں۔
اندھیرے کی نگرانی اور مکین تنہا۔ بعض کے لئے یہی اختلاج قلب کا سامان
بن گیا۔ مگر مجھے اس چیز سے پیار ہے۔ جوں جوں خلوت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔
میرے دل کی کلیاں زیادہ سے زیادہ کھلتی ہیں۔ اور جس قدر جلوت کا سامان ہوتا ہے اسی
قدر دل میں کلاہٹ کے آثار ظاہر ہوتے جاتے ہیں مہ

مرض آتش خوارہ کے لذت شناسد دانہ را

پچھلی دفعہ ایک بار جب مسٹر غلام سرور کا کتاب برق درعد بن کر یہاں کے خرمین امین
کو تباہ کر رہا تھا تو — نزلہ بر عضو ضعیف افتاد — کے مطابق میں بھی مہذب نگاہوں
کا شکار ہوا۔ عتاب کے نتیجے میں جو عقاب میرے لئے تجویز ہوا وہ تنہائی کی رہائش تھی
لیکن اس بیچارے کو کیا پتہ کہ یہ میری بیماری کی دوا ہے اور یہ وہ ہی نسخہ شفا ہے جو

تلاش کے باوجود مجھے باہر نہیں ملتا تھا۔

وہ بند کر کے چلے گئے۔ میں باغ باغ تھا اور دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ ان کے باہر نکلتے ہی الحصن الحصین اور قرآن حکیم پر ایک نگاہ ڈالی اور دیوار پر کوئلے سے چوبیس گھنٹے کی مشغولیت کا پروگرام بنالیا۔ پندرہ دن بڑے مزے سے گزرے لیکن آپ یہ نہ سمجھ جاتیے کہ میں جلوت کی افادیت کا منکر ہوں۔ حاشائیں حاشائیں نہیں اگر صالح اور عالم ہوں تو ہزار خلوتیں ان پر قربان۔ لیکن صرف وقت کو گزارنا میرا مسلک نہیں ہے۔ خلافت مزاج صحبت سے جتنا مجھے قبض ہوتا ہے شاید ہی کسی کو ہو۔ خبر نہیں لوگ کیسے برواشت کر لیتے ہیں اور کیونکر وقت کو کڑا، کٹھن اور گھٹن کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہاں کی فضاؤں میں آجکل ساری مادی اور جسمانی راحت کے سامان فراہم ہیں مگر جس رفاقت کا -

قرۃ فال بنام من دیوانہ زود

ہے۔ اس سے حد درجہ تکلیف ہے۔ اخلاق سے فائدہ نہیں زبان سے لہا نہیں۔ شرافت سوز گرفتار سے کان پھٹ جاتے ہیں اور کلیجہ منہ کو اُتتا ہے۔ مگر کلیجہ بھقام کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس پر بھی اللہ سے اجر کا منتہی ہوں۔ غیبت کی گرم بازاری میں تنازعہ بالالفاظ، لمز اور ہمز کے سارے اطوار، تمسخر اور استہزاء کی عریاں صورتیں نٹ نٹے رنگ میں دن بھر دیکھنا ہوں۔ رحم کی اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں آپ بھی دعا فرمائیے۔

علیکم والسلام ورحمۃ اللہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

یکم دسمبر ۱۹۵۳ء

وقت کی قدر و قیمت، انشاء وقت کے سبب سے زیادہ قدر دان تھے
میدانِ حشر کا نظارہ، قبر کا بھیانک اور خوفناک منظر، یہاں منٹ
پل اور گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس مختصر سی زندگی میں ایک لمبی زندگی
کے لئے سامان فراہم کرنا ہے، دور اندیشی یہ ہے کہ ابد اور دوام کی زندگی
کیلئے پوری تیاری ہو، اس زندگی میں نگاہوں، کانوں کو مرصیاتِ الہی کا
خوگر بناؤ، اچھی زندگی کا مختصر سے مختصر لمحہ عمل، صدقہ کی قوت اور
اللہ کے یہاں اس کا مقام۔

عزیز سلمہ

السلام علیکم

اس وقت ڈیڑھ بج رہے۔ تم یاد آئے۔ اگرچہ اکثر یاد ہی آتے رہتے ہو اور خصوصاً
دعاؤں میں۔ اس وقت چائے اور نماز سے فراغت ہوئی تو تم خود بخود بن بلائے
مہمان بن گئے جی چاہا کہ تم سے باتیں کر لوں اور دوسرے مشاغل کو ملتوی کر دوں۔
اس وقت پروگرام تو تلاوتِ قرآن کا ہے مگر کیا کروں تم سے بات نہ کروں تو
شکایت کرو گے۔ کہو وقت گزار رہے ہو یا گذر رہا ہے۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے
لوگوں کو اس کی قدر نہیں۔ بے قدری اس لئے ہے کہ ابھی اس کی تدریجانی کامقام
آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اس مقام کو آن تک انبیاء کے سوا آنکھوں سے کسی نے
نہیں دیکھا۔ انہوں نے دیکھا تو ان کی نیاز مندی کی رگ بھڑک اُٹھ لی، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ
سَبْعًا طَوِيلًا اور رات فکر و نظر کے ساتھ آخر شماری میں گزار دی۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

سوچو کہ ایک صاف اور چٹیل میدان، باغات، محلات، حورو غلمان، میوہ جات،

دلچسپی کے سارے سامان اور نرے کے ایسے سارے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ
دل میں چین، ننگا پن میں سرور، شذاتی میں کیفیت اندوزیاں ہوں اور یہ سب کچھ ہو مگر
تنوع اور بقا دونوں کے ساتھ ہو۔ تناسیب اور توازن کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر!

مشکلات کا اتنا انبار ہے کہ ہر مصیبت اور ہر تکلیف بھیا ناک شکل سامنے
لئے ہوئے گھڑی ہے۔ سانپوں، پسندوں اور تمام زہر چکنا جانوروں کی بھیڑ سے
گزر کر جانا ہے۔ ایسا ساز و سامان ساتھ سے جانا ہے کہ راستے کی تاریکی کے
ساتھ کسی ایذا رساں چیز کو راستہ روکنے کی ہمت نہ ہو۔ اس کے آگے ایک
تق و دق میدان ہے۔ مخلوق کا اتنا ہجوم ہے کہ کھوے سے کھوا چھلتا ہے گئی
کی اتنی تیزی ہے کہ ہر شخص اپنے پسینہ سے اس قدر شرابور ہے کہ عرق در عرق ہے
اسی میں حساب ہو رہا ہے۔ چیکنگ اتنی سخت ہے کہ رائی اور ماشہ بھی نگاہوں سے
اوجھل نہیں ہے۔ الفاظ نہیں معانی تو بے جا رہے ہیں۔ کردار بلکہ گفتار بھی تل
رہی ہے۔ صورتیں اس قدر وحشت ناک ہیں کہ ہر شخص دیکھتے ہی لرزہ بر اندام ہو
جاتا ہے۔ کوئی بناوٹی حساب یہاں کام نہیں دیتا اچھوں اچھوں کے چھکے پھوٹ
رہے ہیں۔

اس منزل سے پایاب ہونے کے بعد وہ میدان سامنے ہے جس میں ہیں
یہاں رہ کر سامان کے لئے میٹیریل تیار کرنا ہے کہ

مَالَاعَيْنَ سِرَاتٍ وَلَا اَذْنَ سَمْعٍ وَلَا خَطَرَ عَلٰی قَلْبٍ بَشَرٍ۔

اتنے بڑے اور اہم کام کیلئے وقت صرف زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال کے
لگ بھگ ہے۔ تم ہی بتاؤ کہ وقت کھوڑا ہے یا زیادہ؟ اسے گزرنا چاہیے یا گزرنا چاہیے
اس کا منٹ، اس کی پل، اس کی گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ پردہ مٹنے کے بعد
يَا لَيْتَنَا خُرَدًا اور خَارِجَنَا کی صدا میں بلند کریں گے۔ شرم سے گردنیں جھکی

ہوں گی اذالمجرمون فاصسواروسہمراشکھیں زمین میں گڑھی ہوں گی خشتا
ابصارمد چہرے کانگ دانے اور ذلیل ہوں گے ترہقہمترہقہ اور ترہقہم
ذلت۔ نہ بھائی ہوگا نہ بہن نہ باپ ہوگا نہ ماں، نہ بیوی ہوگی نہ نیچے یومیرالمرثون
اخیه وامه وابیہ وصاحبہ و بنیہ۔ نہ جسے ہوئے مکان نہ جسی ہوئی دکان
ہوگی پھر شخص اپنی حالت میں مگن ہوگا لکل امرو منہم یومئذ شات یغنیہ۔
میکے پیارے یہ وقت غفلت سے گزار دینے کا نہیں۔ دور اندیش بنو۔
دور اندیشی یہ نہیں ہے کہ اتنا کماؤ کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد بھی مرے کرے
بلکہ دور اندیشی یہ ہے کہ اس تھوڑے ستمدقت میں اتنی محنت کرو کہ آئندہ ابداء
دوام کی زندگی میں سکھ اور چین نصیب ہوگا کہ وہ ہی زندگی اصل زندگی ہے
اللهم لا عیش الا عیش الآخرة قبر کی مشکلات حل ہوں۔ میدان حشر کی رمواٹوں
سے بچاؤ ہو۔ اور بالآخر عیشۃ البقیۃ لبس ہو۔ چہرے پر چمک دمک ہو ہاشمی
باشامی ہو تروتا زنگی ہو۔

میرے عزیز! یہاں نگاہوں کو اللہ جل شانہ کے احکام کا پابند بناؤ تاکہ
یہ نگاہیں اس زندگی میں دیدارِ الہی کی لذت، یا بھروسے ہمدوش ہو سکیں۔ یہاں
کانوں کو مریضیاتِ الہی کے لئے وقف کرو تاکہ اس زندگی میں حکامِ الہی کہنے
کی کیفیت اور لطافت سے بہرہ یابی ہو۔ قدم قدم پر احتیاط سے چلو۔ منہ سے بات
سوچ کر اور تول کر نکالو اور یقین کرو کہ منہ سے نکلا ہوا ایک بول یہاں رائیگاں
نہیں۔ اس کی پشت پر نتائج کا ایک پتلا ہے۔

زندگی کو اچھی بناؤ۔۔۔ حلال۔ زنی کر کے ساتھ ساتھ محرمات سے
بچتے ہوئے اور فرائض کی پابندی کرتے ہوئے کچھ ضرورتاً وقت چوبیس گھنٹوں
میں نفسی کے محاسبہ کے لئے نکالو۔ حلال کی قید اس لئے لگائی ہے کہ اس

سے ہٹ کر ساری عبادت اور نیاز مندی بیکار ہے۔ مال سے محبت بہت ہی کم کرو
 زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں صدقہ کرو۔ پیارے! صدقہ میں اللہ جل شانہ
 نے وہ قوت رکھی ہے کہ اس سے گناہ دھل جاتے ہیں اور غضب رب ٹھنڈا
 ہوتا ہے۔ اس لئے صدقہ بظہوری چیز ہے۔ تم تاجر ہوتا جروں کے نام تو رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صدقے کے بارے میں خاص پیغام ہے۔ فضائل
 صدقات اردو میں لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھو۔ اچھا جواب رخصت ہوتا ہوں۔
 والسلام علیکم ورحمنہ اللہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۲۴ دسمبر ۱۹۵۳ء

کچھ اپنا حال، روزانہ کالانچہ عمل، جیل کی زندگی کے چوبیس گھنٹے، دن بھر کے مشاغل اور روزمرہ کا پروگرام

السلام علیکم

جی فی اللہ دفقنا اللہ وایاکم

جی چاہا کہ کچھ اپنی حالت لکھوں۔ نہ معلوم میرے تاثرات قلب زبان قلم سے نکلنے کے بعد آپ تک پہنچتے ہیں یا کہ نہیں۔ اس خیال سے کہ دل را بدل رہے است لکھ رہا ہوں۔

کچھ ہجوم و ساکس اس قدر ہے کہ بے چین ہوں اور بے قرار ہوں۔ ارادۂ سکون چاہتا ہوں مگر بلا ارادہ بیقرار ہو جاتا ہوں۔ وساوس لاتا نہیں ہوں آجاتے ہیں۔ اگرچہ دن رات مشغول رہتا ہوں مگر ان مشغولیتوں کے باوجود دل کی دنیا خطرات کی آماجگاہ بنی رہتی ہے۔ یہ روگ ایسا لگا ہوا ہے کہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بے نیازی اور بے پروائی ہو۔ الحمد للہ! قلب دن کے اکثر ادوات اللہ جل شانہ کی طرف رکھتا ہوں۔ یعنی تکلف سے گزر رہا ہوں۔ چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ جی چاہتا ہے کہ اللہ کی بس ہمہ وقت یاد رہے اور مجھے تکلف کی بھی تکلیف نہ ہو۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بے تکلفی کی اس طلب میں کچھ میرا نفس مجھے دھوکا دے رہا ہے، تکلف میں مشقت سے گزرنا ہوتا ہے اور نفس مشقت کا چور ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے،

رات کے درمیان اٹھتا ہوں اٹھتے ہوئے دعائے مسنون الحمد للک الحمد انت قیم السموات
سورہ آل عمران کا آخری رکوع اور عشرات سبعہ پڑھتا ہوں استسجاد چائے اور دھوئے فراغت کے بعد تہجد میں لگ جاتا ہوں تین پارے آٹھ رکعت میں کرتا ہوں آٹھ رکعت کے بعد تین درجہ بقراءت مسنونہ پڑھتا ہوں۔ وتروں کے بعد طویل دعا مانگتا ہوں دعا سے فراغت کے بعد سلطان الاذکار میں لگ جاتا ہوں۔ جس قدر ہو جائے

میرے نصیب۔ چھ ایک سو بار کلمہ سوم۔ ایک سو بار استغفار۔ اور ایک سو بار درود کے بعد صبح و شام کے مسنون اذکار یعنی بسم اللہ الذی لا یضر الخ تین بار۔ اعوذ بکلمات اللہ تین بار۔ اعوذ باللہ السميع الخ تین بار۔ سورہ حشر کی آخری آیات۔ سورہ روم کی آیات فبھان اللہ۔ اخلص اور معوذتین تین بار اور اصبھنا واصبھ الملک الخ ایک بار رضیت باللہ الخ تین بار۔ اللھم عافنی فی بدنی الخ تین بار۔ اللھم انی اعوذ بک من العقر الخ تین بار۔ سید الاستغفار ایک بار۔ حسب اللہ لا الہ الا هو الخ سات بار۔

سنت فجر کے بعد ذرا دائیں کروٹ لیٹتا ہوں اور پھر نماز رکعتی میں باجماعت پڑھتا ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ طویل تنکے ساق منہ اندھیرے پڑھوں مگر بعضوں کا ساتھ ہے اس لئے مجبور ہوں۔ نماز کے بعد کلمہ چہارم سو بار۔ طلوع آفتاب پہ دو رکعت نماز اترتی نماز کے بعد غسل اور کھانا۔ کھانے سے فراغت کے بعد کچھ دیر سلطان الازکار پھر کچھ مطالعہ۔ دس بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک قیلہ۔ ساڑھے گیارہ بجے کے بعد استنجد وغیرہ سے فارغ ہو کر چائے کا دور اور پھر نماز ظہر سلطان الازکار۔ نماز ظہر ایک بجے کے بعد پڑھتا ہوں۔ نماز کے بعد کچھ لکھنا پڑھنا۔ دھائی بجے قرآن حکیم کی تلاوت اور اذکار عصر لو نے چار بجے پڑھتا ہوں بعد نماز عصر کھانے سے فارغ ہو کر سو بار درود۔ سو بار استغفار، سو بار کلمہ سوم۔ اور صبح وائے مسنون اذکار۔ بعد از نماز مغرب و عشاء میں چھ رکعت میں نصف پارہ پڑھتا ہوں۔ ادابین سے فراغت ہوئی تو ایک ہزار اسم ذات کا معمل ہے۔ اسم ذات اب تک ایک لاکھ سے متجاوز ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ عشاء تک اخبار کا مطالعہ ہے۔ اخبار سول اینڈ میٹری گزٹ ملتا ہے۔ اگرچہ میں انگریزی میں کچھ ادبی صلاحیت نہیں رکھتا مگر شدہ بدھ اتنی ضرور ہے کہ کچھ الفاظ، کچھ محفوظات اور کچھ دلائلہ الحال کی مدد سے بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہوں۔ مقالہ افتتاحیہ ضرور پڑھتا ہوں۔ بیچارہ ایڈیٹر اپنی جدت طرازی کی وجہ سے کھونٹ کھونٹ پر علماء

کے منہ آتا ہے خیر یہ مارن ہے مائیکروفون تو کسی اور کے قبضہ میں ہے۔

نماز عشاء کے بعد مسنون اذکار اور سورہ ملک، سورہ سجدہ اور سورہ دخان کی تلاوت کے بعد سو جاتا ہوں۔ یہ ہے میرا ذمہ کا معمول اور میرے سائے مشاغل کا پردہ گرام۔ مجھے علم نہیں کہ اس میں کہاں کہاں غلطی ہے اور کیونکر ہے۔ افسوس کہ کام کے لئے وقت ملا تو راسخ نہیں۔ اللہ جل شانہ میرے حال زار پر رحم فرمائیں اور دعاؤں کے ساتھ اس کمی کے متعلق بھی اللہ جل شانہ سے دعا کرتا ہوں۔

حضرت! میں لکھ نہیں سکتا کہ گناہوں کی آلودگیوں کے کتنے داغ ہیں۔ جو میرے دامن پر لگے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ معاف فرمائے۔ شاید گناہوں کی ہی ظلمت ہے جواب تک استقامت کی دولت سے محروم ہوں۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۷ دسمبر ۱۹۵۳ء

جیل کی زندگی کا خاکہ، سیفٹی ایکٹ کی دفعہ ۳۳ دعویٰ بلا دلیل کا نام ہے، اس کی مملکت کا سیاسی مذاق، ۱۹۵۳ء کا خونیں ڈرامہ، میں بالوس نہیں ہوں، اللہ کی شانِ قدیری اور اس کی شانِ حکیمی کی توضیح اور ان میں باہمی فرق، ما بقوم اور ما بانفسہم کی تشریح، علماء کی فتح اسلام کی آمد کا مقدمہ اور مغرب کی شکست ہے، اسلامی قومیت کا فیصلہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔

السلامکم

عزیزم سلمہ!

اس وقت دن کے بارہ بجے ہیں۔ چائے سے فارغ ہوا ہوں۔ شاید تم پوچھو کہ یہ چائے کا کون سا وقت ہے۔ بات یہ ہے کہ لباس اور خوراک میں ایک حد تک آزاد ہوں۔ میرا فیشن یہ ہے کہ میدان ہونے کے بعد چائے ملنی چاہیے۔ یہاں کے پروگرام کے مطابق قبیلہ دس سے ساڑھے گیارہ بجے تک ہے۔ اس لئے چائے کا وقت بھی بارہ بجے مقرر ہوا۔ رات کو ایک اور دور کے درمیان پیتا ہوں۔ سو کے اٹھتا ہوں تو جب تک پیالی منہ کو نہیں لگتی کچھ کھویا سا رہتا ہوں۔ میں نے لب کی جگہ منہ اس لئے کہا ہے کہ چائے میں لب سوزی اور لب دوزی میرے نزدیک مکروہ ہے۔ چائے نوشی کے وقت لبوں سے پیدائشہ آواز میرے مذاق کیلئے بہت ہی گراں اور میری طبیعت کے لئے سامانِ قبض ہے کیونکہ یہ چائے کے لب سوز اور لب دوز ہونے کی علامت ہے۔

ابنوا! میں مؤرخہ راگست کو دوبارہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کر دیا گیا ہوں۔ تم پوچھو گے کہ کیوں؟ اس کا مجھے پتہ نہیں شاید گرفتار کنندگان کو بھی

اس کا پتہ نہ ہوا اور پتہ نہ ہونے کی وجہ صاف ہے۔ جب پولیس کی چیرہ دستیوں آخری حد کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ اپنے ترکش کے شکاد کے لئے وہ تیرا استعمال کرتی ہے جسے سیفٹی ایکٹ کی دفعہ ۳۲ کہا جاتا ہے۔ دعویٰ کو ہے مگر دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہوتی تو کھلی عدالت میں پیش ہوتی۔ ہم بھی ذرا تو لیتے اور مخاطب سے آنکھیں چار کرتے۔ مگر عدالت میں بیچارے معاملہ لے جائیں تو کس برتے پر؟ کیا کہیں؟ یہ شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا علیٰ رؤس الاشہاد اعلان کرتا ہے یا یہ کہ مرزا علیہ ما علیہ کی جھوٹی اور خانہ ساز نبوت کی دھجیاں لوگوں کے سامنے اڑاتا ہے۔

تبائیے ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات مملکتِ خداداد سے غداری کے مترادف ہے۔ ان کی روسیاسی کی یہ سب سے بڑی شہادت ہے کہ آج ایک مسلمان کھلے بندوں پبلک اسٹیج پر ایمان کی دعوت نہیں دے سکتا۔ خوش ہیں کہ ہم نے دبا دیا۔ اور ابیس بچیں بجا رہا ہے کہ جو کام وہ انگریز سے نہ کر سکا وہ محمد کے نام لیواؤں سے پورا ہو گیا۔

قاعدہ تو یہی ہے کہ جمہوری مملکت میں جب ایک بات رائے عامہ کے منہ سے نکلے تو اس کے نمائندے اس پر غور کریں اور اطمینان کے لئے استصواب کرالیں۔ مگر اس مملکت کا سیاسی مذاق ہی کچھ نرالا ہے۔ جہاں اور جب رائے عامہ کا رجحان کسی ایک جانب دیکھا تو فوراً غدار غدار پکارنا شروع کر دیا۔ گالیوں سے کام نہ چلا تو بے محابا لاکھٹیاں آگئیں۔ لاکھٹیوں سے بات نہ بنی تو اپنوں کے سینوں کو اپنوں نے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ جب میں سوچتا ہوں کہ آہ رسالتِ محمدیہ کے نام پر دولٹوں کی بھیک مانگنے والوں نے محمد کے نام لیواؤں پر گولیاں چلائیں۔ ولینوں کا سپاگ لٹ گیا۔ بچے یتیم ہو گئے۔ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ میرے قلب و جگر کا کب حال ہوتا ہے۔

اللہ اکبر! زمانے کے انقلابات کس کس رنگ میں سامنے آتے ہیں۔ میں بابوس نہیں ہوں۔ اللہ جل شانہ کو اس بات پر پوری قدرت ہے کہ دلوں کی کاپیا پلٹ دے اور انشاء اللہ پلٹ ہی کر رہے گی۔ مگر مجھے میرا تاریخی، سیاسی اور اجتماعی مطالعہ اس وقت اس کے باور کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا اور اب بھی نہیں دیتا۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے اور خدا کرے کہ ہو تو یہ اس کی شانِ قدیری کا ظہور ہوگا ورنہ شانِ حکیمی یہ نہیں ہے۔ شانِ حکیمی تو یہ ہے۔

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

ما بقوم نظامِ فرماں روائی ہے اور ما بانفسہم کردار و گفتار ہے۔ فرمائیے کہ جو میزان اب تک رقوموں کے غلط ہونے کی وجہ سے غلط تھی اب وہ خود بخود کیسے درست ہو جائیگی اور شانِ قدیری یہ ہے کہ رقیب پوری نہ ہوں مگر میزان صحیح آجائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بد میں ایسا ہی ہوا تھا۔ رقم فی الواقع پوری نہ تھی۔ باہر سے وقتی طور پر مزید رقم کا اضافہ کر کے میزان پوری کر دکھائی تھی۔

لقد نصركم الله ببدروانتم اذلة

جو کام عادیۃ اللہ کے ماتحت ہو میری اصطلاح میں وہ شانِ حکیمی ہے اور جو اسباب و علل سے بالا ہو کر رونما ہو وہ شانِ قدیری ہے۔ عام عادت تو شانِ حکیمی کی ہے۔ شانِ قدیری کا ظہور تو صرف اس وقت ہوتا ہے جب دامانِ اعمالِ رضائے الہی کی خاطر چپک درچپک ہو۔ خیر یہ تو ماضی ہے۔ اب حال میں بعض تاثرات کی شعوری اور غیر شعوری طور پر اوپر سے نیچے تک پورش ہو رہی ہے وہ بہت ہی عجیب ہیں اور ان کے نتائج ان سے بھی عجیب تر۔ معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہی جو کل تک اسلام خطرے میں ہے کا بگل بجائے تھے۔ پاکستان سے پوری قوت کے ساتھ اسلام کو ختم کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور بالارادہ ان

جراثیم کی لیشٹ پناہی کر رہے ہیں جو اسلام ہی کی بنیاد پر آئے۔
 تحریک ختم نبوت کی ناکامی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ وزارت
 خارجہ کی گدی پر کون براجمان ہوتا ہے یا مرزائی کی ملک میں پوزیشن کیا ہے؛ سوال یہ ہے
 کہ علماء کے منہ سے نکلی ہوئی بات مان لی گئی تو علماء کی فتح ہے اور ان کی فتح اسلام کی
 آمد کا مقدمہ ہے اور یہ مغربی تہذیب کی شکست ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان پر اس
 تحریک کے سلسلے میں ناپاک الزام لگائے گئے ہیں۔ حالانکہ سب جانتے ہیں
 کہ مرزائیت کے خلاف علماء کا موقف آج کا نہیں بلکہ پاکستان بننے سے پہلے
 کا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ مرزائیت انگریز کی سیاسی مصلحتوں کا خود کا شتہ پودا
 ہے۔

یقین کرو کوئی بات طے نہیں ہو سکتی جب تک خالص دستوری زبان میں
 اسلامی قومیت کا فیصلہ نہ ہوگا۔ اسی فیصلہ ہی پر مرزائیت کی نقاب کشائی ہوگی۔ خود
 ارباب بست و کشاد کو اپنی موجودہ پالیسی پر از سر نو غور کرنا ہوگا اور بس — اچھا
 ختم کرتا ہوں

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۱۰ دسمبر ۱۹۵۳ء

دسائس کا آنا مذموم نہیں لانا مذموم ہے، دسائس دور کرنے کی پانچ تدبیریں، اصلاح نفس کے دو طریقے طریق نبوت اور طریق ولایت اور دونوں میں فرق، ایک مثال کے ذریعے اس کی تشریح، جو اس اور مشائخ کی طرح لطائف بھی پانچ ہیں، صوفیاء کی زبان میں ان کی پیداواری کا نام نسبت ہے۔

عنبری: وفقنا اللہ وایاکم لما یحبہ دیرضاه السلام علیکم

تم ہجوم دسائس کے ستا کی ہو۔ ان کا آنا مذموم نہیں لانا مذموم ہے۔ اگر آنے پر ہی پریشان ہو اور ان کو دور کرنے کی فکر میں ہو تو ان کو دور کرنے کی چند تدبیریں جو اس وقت ذہن میں ہیں لکھتا ہوں۔ کسی ایک پر عمل کر لو اور پھر بتاؤ۔
 اول: آیات سکینہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ قرآن میں آیات سکینہ چھ ہیں۔
 دوم: کوشش کرو کہ دل کسی لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو اور غافل نہ رکھنے کی تدبیر یہ ہے کہ زبان ہر دم کسی نہ کسی ذکر میں مشغول رہے۔

لا یزال لسانک دہنًا من ذکر اللہ

سوم: نماز فجر کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان چالیس بار یا حج یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیت پڑھ لیا کرو۔

چہارم: تنہائی کا تھوڑا سا وقت نکال کر سبحان اللہ صرغ ایک سو بار اس طرح کہ سبحان کی یاد سے دل پر ضرب لگاؤ اور حاء کا اظہار ذرا دراز ہو۔ سانس جلالہ کی گائے ہوز پر ختم ہو۔
 پنجم: اگر وقت ملے تو صبح کی اذان سے پہلے خلوت میں بیٹھ کر دل کی طرف

متوجہ ہو اور کوزہ ذہن میں ایک رشتہ نور دل میں یقین بھرد پھر ستر بار یاہادی
کہو۔ امید ہے ان تدبیروں میں سے جو بھی کرو گے انشاء اللہ کامیابی
ہوگی۔

مگر عزیز من! ایک بات سنو۔ وسوسوں ہوں یا ہوا جس، خواطر ہوں یا حوادث
ان کو ختم کرنا درجہ مقصودیت میں داخل نہیں ہے۔ مقصود تو صرف اللہ کی یاد ہے
یہ دیکھو وہ ہوں ہی ہے کہ نہیں۔

اصلاحِ نفس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقِ نبوت، دوم طریقِ
تصوف۔ طریقِ تصوف میں میلانات، تقاضوں اور خواہشوں کا ازالہ کیا جاتا ہے
مگر طریقِ نبوت میں ازالہ نہیں بلکہ اعالہ ہوتا ہے۔ یعنی طریقِ نبوت میں نفس کے
تقاضوں کا رُخ بدلا جاتا ہے اور طریقِ تصوف میں انہی تقاضوں کی بیخ کنی کی جاتی
ہے۔ اسے ذرا ایک مثال سے سمجھو۔

نالہ ایک آبادی کے ساتھ ہے اور سرِ روزِ بربادی کا سامان بنا رہتا ہے۔ اس
کی بربادی کو روکنے کی ایک تدبیر تو یہ ہے کہ مکان مضبوط کر لئے جائیں۔ سینٹ
کے پلاستر ہو جائیں۔ اور مکانات کی کرسیاں اونچی کر دی جائیں۔ نالے کو اپنی جگہ
چلنے دیا جائے۔ اور ایک تدبیر یہ ہے کہ جہاں سے نالہ نکلا ہے اُسے جا کر
ٹوڑ دیا جائے اور تباہ کر دیا جائے۔

نفس میں غضبی اور شہوی قوتیں ہیں۔ یہ دو قوتیں ہی اخلاق اور صفاتِ نباتی
ہیں۔ یہ ہر جاندار میں ہوتی ہیں۔ قوتِ شہوی منافع اور مصالح کی تلاش میں رہتی
ہے اور قوتِ غضبی مضار اور مفاسد کا تلفِ نفس کرتی ہے مایحتاج کی تلاش میں قوتِ
شہوی نکلتی ہے۔ تو حرص کا میدان نمایاں ہوتا ہے اور دفعِ مفاسد کے لئے قوتِ
غضب میدان میں آتی ہے تو قوت اور عزت ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی ناکامی

سے حقہ اور قوت شہوت کی ناکامی سے حسد ظاہر ہوتا ہے۔ قوت شہوی میں جوش ہوتا ہے تو بخل اور غضبی کے جوش میں عدوان یعنی ظلم و کبر اور فخر کا ظہور ہوتا ہے۔

نالے سے میرا مقصود یہی دو قوتیں ہیں جو قلب کی آبادی کی طرف سیلابی صورت میں آکر لوری آبادی کو تباہ کرتا ہے۔ صوفیا آٹے اور آبادی کی بربادی کا یہ تماشا دیکھا تو بول بڑے کہ ان دو قوتوں کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے۔ اس کیلئے انہوں نے ریاضات شاقہ اور تغذیہ جسم کی صورتیں پیدائیں۔ لیکن حکیم مطلق کی تخلیق حکمت سے مقابلہ تھا۔ ناکامی ہوئی اور ناکامی ہو رہی ہے۔ انبیاء آٹے اور انہوں نے لوگوں کو بتلایا کہ مکافوں کی بنیادیں مضبوط کی جائیں۔ پلاستر کئے جائیں اور کسی اونچی رکھی جائے۔ نالے کو بہنے دیا جائے کسی نے کیا اچھی بات کہی ہے کہ آفات نفس اور دسادس راہ سلوک کے مسافر کیلئے راستے کے بچھو اور سانپ ہیں۔ جو راستہ میں ان کو مارنے میں لگ جائے گا وہ سفر سے رہ جائے گا۔ کام چلتے رہتا ہے۔ ان کی طرف آنکھ بھیر کر دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ شاید عارف رومی نے اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے

اندریں راہ مے تراش و مے خراش
تا دمے آخر دمے فارغ مباشش

نفس اور اس کی قوتیں بیکار نہیں ہیں۔ یہی نالے کا پانی ہے۔ اس سے جہاں جھاڑ کاٹے پیدا ہوتے ہیں وہیں بہترین کھانے کی خوش ذائقہ بنریاں بھی نشوونما پاتی ہیں۔ اس کا رخ بدل دیجئے۔ استیصال نہ کیجئے۔ اگر کر چلنا معیوب ہے اور شریعت نے منع کیا ہے مگر میدان جنگ میں اللہ جل شانہ کو ابود جانہ کی یہی رفت پسند آئی۔ کیونکہ رخ بدل گیا۔ اب ختم کرتا ہوں۔

مباحث اربعہ ایک بات اور کہے دیتا ہوں۔ جس طرح حواس خمسہ ہیں ایسے ہی مشاوع بھی خمسہ ہیں۔ یہ تو ہیں اطباء اور حکماء کے زیر بحث۔ ان کے ساتھ لطائف بھی خمسہ ہیں۔ یہ ہیں اصلاح نفس میں عارف کا موضوع۔

حواس خمسہ یہ ہیں :- باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ

مشاوع خمسہ یہ ہیں :- حس مشترک، متصرفہ، تخیل، دہم، حفظ

لطائف خمسہ یہ ہیں :- عقل، قلب، روح، سر، نفس

لطائف کی بیداری کا نام ہے نسبت۔ یہی مقصود تصوف ہے اور یہی

منزل احسان ہے۔

والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۱۵ دسمبر ۱۹۵۳ء

انسان ایک عالم صغیر ہے، روح کی تکوین، روح سے اخلاق کا تعلق نفس
قلب اور عقل کی تشریح، سر اور روح کی حقیقت، انسان کا امتیازی
مقام ان لطائف خمسہ سے وابستہ ہے جو اس اور مشاعر کی طرح
لطائف پنجگانہ بھی اگر کام نہ کریں تو انسان حیوانیت سے بھی گرجاتا
ہے۔

السلام علیکم

بی فی اللہ !

آج آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ تقریب یہ ہے کہ تفہیمات دیکھتے دیکھتے ذہن
آپ کی طرف منتقل ہو گیا۔

انسان صرف لاف، پاؤں، ناک، آنکھ اور منہ کے مجموعہ کا نام نہیں ہے
بلکہ اس کے طبقات ہیں اور یہ عالم صغیر اپنے ہر طبقے کے لئے ایک مستقل وجود
اور مستقل مدت رکھتا ہے۔ ظاہری طبقہ تو اس کا یہی قالب ہے۔ کھانے
پینے کے تقاضے اس میں موجود ہیں۔ ہاضمہ اور غذاویہ قوتیں بھی ہیں۔ کیلوس
اور کیلوس بھی اسی میں ہیں۔ غذائیں حصوں میں تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ منی، خون،
روح — منی مجامعت کے ذریعے جسم عورت میں منتقل ہو کر خون کی آمیزش سے
بدن انسان بناتی ہے۔ یہ ہے ظاہری طبقہ — اور اسے عالم صغیر کا طبقہ سافلہ
بھی کہتے ہیں۔ یہی فن طب و شریح کا موضوع ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا
طبقہ ہے جسے طبقہ روح کہتے ہیں۔ اس کی تکوین اس طرح ہوتی ہے
کہ اخلاط سے پیدا شدہ بخارات لطیفہ دل کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں حرارت
دل کی آمیزش سے ایک پاک و صاف معتدل جوہر بنتا ہے۔ یہی روح ہے

جو نفس ناطقہ کی تولد ہے۔ انسان دراصل اسی جوہر لطیف کا نام ہے اور بدن اسی کا گہرانہ ہے۔ اخلاق اور ظاہری دباہنی احساسات کا تعلق ہے اسی سے ہے یہ جوہر لطیف تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔

ایک حصہ مکان کی دیکھ بھال اور نگرانی کا فرض انجام دیتا ہے اور مکان کے انفرادی تعلقات کی غور و پیرداشت کرتا ہے۔ صوفیاء کی زبان میں اس کا نام نفس ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں برائیوں کو مختلف طریقوں سے بدن کی مملکت میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے۔

دوسرا حصہ وہ ہے جو نفس ناطقہ کے تابع فرمان رہتا ہے اور قوائے عملیہ میں سکینیت، نظافت اور عبادت کے لئے ایجنٹ پیدا کرتا ہے صوفیاء کی زبان میں اسے قلب کہتے ہیں۔

تیسرا حصہ وہ ہے جو نفس ناطقہ کے احکام کے ظہور کیلئے جو انگاہ کا کام دیتا ہے اسے عقل کہتے ہیں۔ ان تین لطائف کو علماء نفسیات اور فلاسفہ مانتے ہیں۔

خالص دلیل کی زبان سے اگر سننا چاہتے ہو اور ان تینوں کا مشاہدہ چاہتے ہو تو سو آدمیوں کو ایک جگہ جمع کر لو اور ان کے سامنے شاندار کھانا چن چن دینے کے بعد کھڑے ہو کر سب کو مخاطب کر دو کہ اس شخص سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا جو یہ کھانا کھائے۔ اس کھانے کو صرف بہائم کھا سکتے ہیں۔ خوب کھانے کی برائی بتاؤ۔

اس کے بعد مجمع کو دیکھو کہ اس کی کس کس انداز طبیعت کے لوگ ہیں کچھ مقرر کی تقریر پوری طرح سمجھنے کے باوجود مقرر کو غضبناک نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اندر اندر سے ان کو سوسائٹی میں تذلیل کا اندیشہ بھی ہوگا مگر کھانے پر مکی

کی طرح گریں گے۔ گویا تمثیل کے رنگ میں اگر یوں کہہ دیا جائے کہ ترازو کے ایک پلے
میں لذت و سوائی ہو اور دوسرے میں لذت کام و دین ہو تو اس کی افتادِ طبع
لذت ہوگی۔ اس پر نفس کا غلبہ ہے اور فلاسفہ کی زبان میں یہ مغلوب شہوتِ نفسی
ہے۔ — کچھ مقرر کی تقریر سے غضب آلود ہوں گے چہرے سرخ ہو جائیں گے
رگس بھول جائیں گی اور یہ کہہ کر اٹھ جائیں گے کہ میں اس قسم کے کمین لوگوں میں بیٹھنا
بھی گوارا نہیں کرتا۔ ہزار معذرت کیجئے مانیں گے نہیں۔ صوفیاء کی زبان میں یہ مغلوب
قلب ہے اور فلاسفہ کے نزدیک یہ نفسِ سبعی کا شکار ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو
مقرر کے سامنے ہون پڑیں گے کہ کھانے کے خراب ہو نیکی وجہ بتاؤ۔ اگر تم عقلاً
کھانے میں برائی بتا دو گے تو میں نہ کھاؤں گا ورنہ تم بجواس کر رہے ہو اور غلط
کہتے ہو۔ فلاسفہ اور صوفیاء کے نزدیک یہ مغلوب عقل ہے۔

اس عملی مثال میں تینوں لطائف موجود ہیں۔

اب ذرا ایک قدم اور آگے بڑھو۔ عقل اور قلب میں کبھی دو درجے ہیں عقل ایک درجے میں عالم قدس کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اور ایک درجے میں مادیات محسوسات سوچنا بھی نہیں چاہتی، عقل کے درجہ اولیٰ کا نام سر ہے۔ دل کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک درجہ میں وہ روحانیت اور سکوت و سکون چاہتا ہے اور ایک درجہ میں کو دھیلانگ کا خواہاں ہوتا ہے۔ دل کے پہلے درجے کا نام روح ہے یہ میں لطائفِ خمسہ۔

السان فی الواقع دو سرے حیوانات سے اپنی لطائف کی خاطر امتیازی مقام رکھتا ہے اور احسن تقویم بنا ہے۔ ان لطائف میں جوں جوں بیداری ہوتی جاتی ہے تو راستے میں اور لطائف بھی رد نما ہو جاتے ہیں۔

کو شمش کی بجے کہ یہ لطائف بھی مشاوار اور حواس کی طرح اپنا اپنا کام کریں

تاکہ آسن تقویم کا مقام حاصل ہو۔ ورنہ یقین مانیے کہ حیوانیت اور شجریت سے زیادہ پستی
 دینا ہو جائے گی۔ بیشک جسمانی قوت درختوں، پہاڑوں، اور حیوانوں کی طرح بڑھے گی مگر
 دامن حرص وسیع ہو کر کتوں سے زیادہ چلیں ہو جائیں گے۔ یعنی صحیح معنی میں شہ
 دروغا اسفل سافلین کی تصویر ہوگی۔

شاید حضرت علیؓ کی طرف اخلاق کی کتابوں میں جو یہ مقولہ منسوب ہے کہ — انسان
 رب کا فرماں بردار ہو تو ملائکہ سے افضل ہے اور نافرمان ہو تو کتے سے بدتر ہے —
 اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ لطائف بیدار نہ ہوں تو اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے۔
 انبیاء کی آمد کا مقصود بھی یہی ہے جیسا کہ قرآن میں وحی کے استشہاد سے ثابت ہو
 رہا ہے۔

یہ شاید آپ پوچھیں اور اس کے لئے بے چین ہوں کہ لطائف کیسے
 بیدار ہوتے ہیں؟ سوال میں ذرا گہرائی ہے۔ مختصر جواب سے تسلی نہ ہوگی بطویل
 جواب کیلئے خط کا محدود معیار اجازت نہیں دیتا۔ کوشش کروں گا کہ دوسرے
 خط میں سمجھاؤں۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

شہرکٹ جیل سیالکوٹ

۱۸ دسمبر ۱۹۵۳ء

توحید بطور مقام حاصل کرنے کا نسخہ اور اس کی ترکیب استعمال

جی فی اللہ !

السلام علیکم

اگر پانی کو ہوا بنانا ہو تو تدبیر یہی ہے ناکہ گرمی کے زور سے اس کی ٹھنڈک کو گرمی میں تبدیل کر دیا جائے اور گرمی کی ایک ضروری مقدار مہیا ہونے پر اللہ جل شانہ کے حکم سے پانی بھاپ بن جائے گا۔ بس مسئلہ سمجھ میں آگیا۔ اگر چاہتے ہو کہ توحید بطور مقام ہاتھ آئے اور یہ چاہت بھی سچی ہو۔ توقع، آرزو اور دلوے کے درجہ کی نہ ہو تو بس نفس کے دامنوں سے جو آلودگیاں چمٹی ہوئی ہیں۔ اور جن جن سے جی ٹھنڈا ہوتا ہے ان کو اللہ جل شانہ کی محبت، طاعت، خشیت، موالات، سوال، توکل، لجا، رضا، تقویٰ اور تحاکم و رغبت کی گرمی سے ختم کر لو۔ تم پوچھو گے کہ یہ گرمی کیسے پیدا ہو۔
تین کام کرو۔

الف :- نفی و اثبات پر بہتات کے ساتھ مداومت کرو۔

ب :- جی کو یاد الہی سے غافل نہ ہونے دو۔

ج :- زبان کو گناہ کی آلودگیوں سے بچالو۔

لو چھٹی ہوئی کام ہو گیا۔

اللهم اجعلنا منهم برحمتك - اللهم يسر علينا - اللهم اجعلنا من الذين

يدخرونك دائماً - اللهم جرد الفساعات كلها - اللهم وفقنا

لما نحب وترضى

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بندہ حبیب الغفور حبیب طحکہ کالج و شہر سیالکوٹ

ڈسٹرکٹ جیل سبائیکوٹ

۲۳ دسمبر ۱۹۵۲ء

سینٹی ایجٹ کی دفعہ ۱۱ میں انصاف کے نام پر بے انصافی اور عدل کے نام پر ظلم ہوتا ہے، خلوت کی لذتیں اور پرکیف نفع اندوزیاں، اللہ کی یاد وہ نعمت ہے کہ اس سے آگے کسی نعمت کا تصور بھی نہیں، خواب میں بشارت، جرم کا کھلے بندوں اقرار، معافی پر موت کو تیز جرح، قوم کے لئے مرنا فخر، بکنا لعنت ہے۔

السلام علیکم

تلمیندی عزیز !

یہ تو ہمیں معلوم ہی ہو گا کہ مؤرخہ ۲۵ اگست ۱۹۴۷ء کو حکومت کا عتاب برق در عد بن کر میرے خرمن آزادی پر پڑا اور میں اس غیر جمہوری قانون کی دفعہ ۳ کے ماتحت جسے پبلک سینٹی ایجٹ کہتے ہیں جیل میں پہنچا دیا گیا۔ اس قانون کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انصاف کے نام پر بے انصافی اور عدل کے نام پر ظلم اس کے آسرے پرورش پاتا ہے اور انتظامیہ کو عدلیہ سے بے نیاز ہو کر من مانی کارروائیاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مجرم کو جرم کا علم نہیں ہوتا اور نہ ہی ارادۂ پتہ ہی دیا جاتا ہے۔ میں خود سوچتا ہوں کہ خلوت کی یہ سعادت جو مجھے باہر کسی قیمت پر بھی نہیں ملتی تھی۔ بار بار اس کے لئے آرزوؤں کا خون ہوا۔ بلکہ عرصہ اسی تک دود میں جگر خوں ہوا۔ یکایک کیسے نصیب ہوئی؟ اس کی لذتوں اور پرکیف نفع اندوزیوں کی کیسا پوچھتے ہو۔ زبان میں اس کے لئے یارائے سخن نہیں اور قلم میں اس کی تاب نہیں۔ سچ کہدوں۔ کیفیات ہیں، جذبات ہیں، میرے پاس تعبیر کے لئے الفاظ نہیں۔ بیداری اور خواب دونوں یہاں یکساں ہیں۔ جاگتے ہوئے تو جاگتا ہی ہوں مگر سوتے ہوئے بھی الحمد للہ بیدار رہتا ہوں۔ یہ جہنم

ہے کہ اس پر دنیا کی کروڑ ہا اور بے بہا لذتیں قربان ہیں۔ اللہ جل شانہ کی بڑی ہی عنایات ہیں۔ مختصر سے مختصر الفاظ ہیں۔ یہ کہ بس اللہ کی یاد کی توفیق ملی ہوئی ہے اور یہ وہ نعمت ہے کہ اس سے آگے کسی نعمت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تصور ہو بھی کیسے؟ انسان کی انسان ہوتے ہوئے اس کے آگے پرواز نہیں ہے۔

ذالک موهب الرحمن لیست

تحصل باجتہاد او بکسب

شاید مسند احمد کی حدیث ہے حضرت ابوالدرداءؓ کے حوالے سے
ماریج میں لکھی ہے۔

الا انبئکم بخیر اعمالکم واذکاھا عند مدیکم وارفعھا فی

درجاتکم وخیرکم من اعطاء الذھب والفضة وان

تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقھم ویضربوا اعناقکم قالوا

وما ذالک یا رسول اللہ قال ذکر اللہ عز وجل

میں کہہ نہیں سکتا کہ ساعات کیسی لطیف ہیں لم یدر من لم ینذق
والی بات ہے۔ ارباب اقتدار تو اسے تعزیر، عقوبت اور تعذیب سمجھے ہوئے
ہیں۔

بدم گفتی وخورسندم عفاک اللہ نکو گفتی

جواب تلخ می زید لب لعل شکر خارا

اگر ان کو میری لذت گیر لویں کا پتہ چل جائے اور خدا نہ کرے کہ پتہ ہو تو
یقیناً اپنے فیصلہ پر نظر ثانی کے لئے مجبور ہو جائیں۔ انہوں نے پتہ نہیں کس
جرم کی پاداش میں میرے لئے یہ مقام تجویز کیا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں

اس کے سوا کچھ نہیں کہ ختم نبوت کی حمایت پر میرے منہ سے نکلے ہوئے چند بول پرنگ
لائے ہیں۔ ذوالنون مصری نے کیا خوب کہا ہے۔

لَا اِنْسَاكَ فِيْ اَكْثَرِ ذِكْرِكَ

وَلَكِنْ بِذِكْرِكَ اِجْرَى لِسَانِي

اسے کچھ حسن اتفاق کہنے کے آنے سے دو روز پہلے خواب میں ایک شخص نے
بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ
گیا کہ حالات خوش آیند ہیں۔ اب بھی جذبات میں وہی گرمی ہے۔ احساسات
وہی ہیں۔ صاف صاف اور بلا خوف و تشویش لائٹ کھتا ہوں کہ اگر ارباب اقتدار کی
نظر میں میرا جرم ہی ہے تو مجھے اس جرم کا کھلے بندوں اقرار ہے۔ یہ اقرار میرے
ایمان کا جزو لاینفک اور میری اخروی نجات کی اساس ہے۔ یہ نظریہ نہیں
جو بدل جائے۔ یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ بھی وہ جس کی عمارت قرآن و سنت
کے صاف اور صریح حکومات پر اٹھی ہے۔ تیرہ سو سال سے ہواؤں کے نہ
معلوم کتنے طوفان اسے ختم کرنے کے لئے اٹھتے ہیں اور نہ معلوم کتنے
اٹھیں گے مگر آج تک اپنی جگہ سے نہ ہلا ہے نہ ہلے گا انشاء اللہ۔ اور اگر میرا جرم
ارباب اقتدار کی نظر میں اس کے سوا کچھ اور ہے تو اولاً اس کی تعین مطلوب
ہے اور تعین میں اگر یہ جرم مدت سے غداری یا ملک سے بے وفائی ظاہر ہو
تو پھر حکومت کا فرض ہے کہ مجرم کو قانون کے مطابق جرم کی پوری پوری سزا
دے۔ ختم نبوت پر منہ سے نکلے ہوئے بول اگر جرم ہیں تو معافی پر موت
کو ترجیح دیتا ہوں اور اس جرم کا میں خود اقراری ہوں۔

غداری کا الزام اگر ان کے علم میں پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو وہ خوشی سے
سنادیں اور زیادہ سے زیادہ دیں۔ میں اپنے علم میں مجرم نہیں ہوں۔ مجھے اپنے

اس جرم کا اقرار نہ ہو تو میری زبان پر معذرت کے لفظ کی غلط کروٹ بھی نہیں آسکتی۔ الحمد للہ کہ میرا دامن غداری کے ناپاک دھبوں سے آج تک آلودہ نہیں اور خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ میں قوم کے لئے مرنا جانتا ہوں مگر بکنا نہیں جانتا۔ اس اخلاقی سطح کے آدمی دنیا میں سو سائی ٹ کے بدترین افراد ہوتے ہیں۔ بھلا جس شخص کے عقیدے میں ایک مسلمان کی بدخواہی نا جائز ہو، اسے پورے سات کروڑ کا بدخواہ بتانا ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ وقت بہت گزر چکا ہے۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

۲۷ دسمبر ۱۹۵۳ء

حکیم الامت شاہ ولی اللہ کی ذات صرف علمی نہیں بلکہ استدلالی شخصیت ہے۔ شاہ صاحب کے سینہ تجدد سے ابلی ہوئی ہدایت علم الہی اور ربانی ہے۔ فکر و عمل کی دو قوتیں، افراط و تفریط، راہ اعتدال، ایمان اور اس کے عناصر، توحید، توحید کے دامن پر دو دھبے، توحید کے مدارج، انسانیت کی تکمیل توحید پر موقوف، تسبیح و تحمید توحید میں معرفت کے پیمانے ہیں، توحید انسانی فطرت کا خمیر ہے۔

تلمیذی العزیز! وفقنا اللہ وایاکم لما یجبہ دیرمناہ۔ السلام علیکم
اسلام سمجھنے میں مجھے جس قدر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فائدہ ہوا۔ زبان قلم میں اسے بیان کرنے کی تاب نہیں ہے۔ ہمارے اگر اسلام شناسی کی راہ نوردی میں یہ علمی شخصیت میری راہنما نہ ہوتی تو میں کہہ نہیں سکتا کہ میں کہاں ہوتا۔ حجتہ اللہ البالغہ، البدور البالغہ، الخیر الکثیر اور التفہیمات الالہیہ میرے شبانہ روز مطالعہ کا مرکز رہے ہیں۔ مجب لایجب ما یجب لنفسہم کے دباؤ نے مجھے مجبور کر دیا کہ شاہ صاحب کو جو کچھ، جتنا کچھ اور جیسا کچھ میں پڑھ سکا ہوں۔ آپ کے سامنے بھی اس کی سوغات پیش کروں
در اصل شاہ صاحب کی گرامی قدر علمی شخصیت صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ اعتبار و استدلال کی ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب کے علوم خود شاہ صاحب کے لفظوں میں "علم الہی اور ربانی" ہیں۔

اسلامی زندگی آج جس افراط و تفریط کا شکار ہے اور جسے دیکھ دیکھ کر

ہر درمند اندر اندر گڑھ رہا ہے۔ اسے دور کرنے اور اسلام کے جادۂ اعتدال پر لانے کا میرے خیال میں ایک طریق یہ ہے کہ حکیم الامت کے علوم کو زیادہ سے زیادہ شائع عام پر لایا جائے۔

اسی یقین سے دب کر میں نے ارادہ کیا ہے کہ شاہ صاحب کے علوم میں سے مختلف عناوین کا انتخاب کروں۔ اس راہ میں میری نظر انتخاب سب سے پہلے توحید پر پڑی ہے۔ بیگانے تو بیگانے خود بیگانے بھی توحید کے اس تصور سے خالی الذہن ہیں جس کی دعوت انبیائے کر آئے تھے۔

حق جل مجدہ نے انسان کو فکر و عمل کی دو قوتیں دی ہیں۔ اول الذکر کو عاقلہ اور آخر کو عاملہ کہتے ہیں۔ قوت عاملہ کی ساری سرگرمیاں کھانے کیلئے غذا، رہنے کیلئے مکان، پہننے کیلئے کپڑا، سکون کے لئے رفیقہ اور اپنے ہم چشموں میں برتری کے مقام کی تلاش میں لگی رہتی ہے۔ قوت عاقلہ محاورات، تخیلات، احساسات اور علمی ادراکات کی نگہ دو کرتی رہتی ہے (التفہیمات الالہیہ ص ۳۴۱)

جیسے عمل کے میدان کی وسعتیں زندگی کے ہر گوشے میں ناپیدا کن رہیں ٹھیک اسی طرح فکر کی پہنائیوں کی بھی آخری سرحد کوئی نہیں ہے۔ عمل کی وسعتیں ہوں یا فکر کی پہنائیاں، دونوں اخراط و تفریط کا شکار رہتی ہیں (التفہیمات ص ۳۴۱)

انبیاء کی آمد کا مقصد وحید یہ ہے کہ انسان کو فکر و عمل کے میدان میں اخراط و تفریط سے بچا کر اعتدالی پر رکھا جائے۔ اسی جادۂ اعتدال کا نام دورہ ایمان ہے۔ اس کی سبب نبی دعوت لے کر آئے اور اسی کی خاطر قرآن اُترا ہے (التفہیمات ص ۳۴۲)

جو ایمان آخرت میں مفید اور انسانی زندگی کے لئے حیانت اور بچاؤ کا کام

دیوتا ہے وہ ہے کہ جس کی عمارت توحید، محبت، فنا، توکل، عبادت، ذکر اور یقین کی بنیادوں پر قائم ہو۔ (التفہیمات ص ۱۷)

توحید یہ ہے کہ دامن مومن شرک کی ساری آلودگیوں سے محفوظ ہو۔ محبت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ناراضگی کے مقابلے میں ذاتی میلان اس کی نگاہ میں بیچ ہو۔ فنا یہ ہے کہ کبائر سے اجتناب اور صفات پر اصرار سے بچا رہے۔ توکل یہ ہے کہ شگون، چھوت چھات، بھوت پریت، دیو بری سب سے الگ تھلگ رہ کر اللہ جل شانہ پر بھروسہ رکھے۔ عبادت یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرے۔ ذکر یہ ہے کہ اوقات مختلفہ میں جو دعوات و اذکار شائع علیہ السلام سے ثابت ہوں، ان کو ادا کرے۔ (التفہیمات ص ۱۶)

توحید تمام نیکیوں کی اصل اور اساس ہے کیونکہ انسان کے لئے خدائے ذوالجلال تک رسائی کی ہر ذریعہ ہی راہ ہے اور اسی کے ذریعے انسان پر عالم غیب منکشف ہوتا ہے یہی انسان میں عالم قدس سے ملنے کی قابلیت پیدا کرتی ہے۔ توحید کی عظمت اور تمام نیکیوں کے لئے بس کی گانچ ہو جسے کا اندازہ اس پیغام سے ہوتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی جانب سے بندوں تک پہنچایا ہے۔

من لبقنی لقراب الارض خطیئة لا یشرک باللہ شیئاً لقیته

مجالہا مغفرة (حجۃ اللہ البالغہ ص ۵۹)

توحید کے متعلق غلطیوں، گمراہیوں اور خامیوں کا سرچشمہ صرف دو باتیں ہیں۔ ذات، صفات، عبادت میں ساری شور و شعلوں کے برگ و بار ان سے نکلے ہیں۔

الف ہر خالق میں مخلوق کی صفات ماننا۔

ب۔ مخلوق میں خالق کی صفات دیکھنا

پہلی راہ متر تا متر تشبیہ اور دوسری متر تا متر اشراک کی راہ ہے (حجۃ اللہ البالغہ ^{۵۴})
اگر توحید سے گریز یا نظریات کی کڑیاں بے شمار ہو سکتی ہیں اور ہیں لیکن
بنیادی لفظ ہمیشہ وہی رہے ہیں۔

تشبیہ۔ یعنی اللہ جل شانہ کے لئے ایسی صفات تجویز کر لی جائیں
جو مخلوقات کی صفات سے مشابہ ہوں۔

اشراک۔ یعنی مخلوق کے لئے وہ صفات تجویز کی جائیں جو خالق
کی صفات سے مشابہ ہوں۔

توحید کی اگر تمام ارتقائی کڑیوں کو یک جا کر کے دیکھا جائے تو اس
میں صرف چار مدارج نمایاں ہونگے
الف۔ توحید وجودی۔

ب۔ توحید خالقیت۔ قرآن اور دوسری کتب الہیہ میں توحید کے یہ دونوں
ابتدائی مراتب بحث و نظر کا موضوع نہیں ہیں کیونکہ قرآن کی تصریحات
کے مطابق یہ دونوں مدارج اللہ جل شانہ کے وجود اور خالقیت
میں یگانگت قرآن کے مخالفوں کے مسلمات میں سے ہیں۔

ج۔ توحید تدبیر و تصرف

د۔ توحید عبادت۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ان میں باہم ایک
طبعی ربط قائم ہے۔

ع۔ ب کے اثر کی تصور نے خدا کے مقبول بندوں میں اولاً تدبیر و تصرف
کی بالاستقلال طاقتیں تجویز کیں اور جب توحیدی تصور کے قیام سے وہ
استقلال قائم نہ رہ سکا تو توسل اور توسط کا درجہ انہوں نے پیدا کیا۔

یعنی اگرچہ خود خدا نہیں ہیں لیکن خدا تک پہنچنے کے لئے ان کی عبادت ضروری ہے ایک پرستار کی پرستش اگرچہ ہوگی خدا کیلئے مگر ہوگی ان ہی کے آستانوں سے ہم براہ راست خدا کے آستانے تک نہیں پہنچ سکتے۔ نجائیں یعنی ستارہ پرستوں نے تصرف و تدبیر کا یہی خزانہ ستاروں میں دیکھ کر ان کی عبادت کے مکمل قائم کئے عیسائیوں نے حضرت مسیح کے لئے علوم مرتب اور قرب الہی کی وجہ سے ابن اللہ کی تمثیل اختیار کی اور کچھ نے حلول کی آڑ میں اللہ کہہ کر پکارا۔ اس کے نتیجے میں اقانیم ثلاثہ، کفارہ اور مسیح پرستی کے تصورات چھاس گئے (حجۃ اللہ ص ۱۵۹)

انسان فکر و عمل کی دو قوتوں سے مالا مال ہے۔ یہی اس کی نوعی خصوصیت ہے۔ جس کے بل بوتے پر وہ دوسرے حیوانات سے ممتاز ہے۔ اس کا یہی مزاج نوعی خود اپنی ان دو قوتوں کے لئے طبعاً غذا چاہتا ہے۔ اگر اس کو غذا سے محروم کر دیا جائے تو بلاشبہ اپنے اس نوعی کمال کو حاصل نہ کر سکے گا جو شہنشاہ کائنات جل مجدہ نے اس کے لئے مقرر کیا ہوا ہے۔ فکر کی اسی غذا کا نام زبان شریعت میں علم توحید ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۲۱)

انسان کی قوت فکری کے لئے جو علمی غذا توحید کے ذریعے مہیا کی گئی ہے۔ اسی کی معرفت کو ذہن انسانی سے قریب تر کرنے کے لئے ناموس مخفی میں تسبیح و تحمید کا پیمانہ آیا ہے۔ ذہن انسانی جن جن صفات کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ ان سب کو حضرت حق جل مجدہ کے لئے بولا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ ان صفات کا موصوف جب حق جل مجدہ ہو تو کائنات کی کوئی چیز اس کی تمثیل نہیں ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ حق جل شانہ کی ذات ستودہ صفاً حیات، علم، قدرت، بصارت، ارادہ، سماعت اور کلام کی صفات سے موصوف ہے لیکن وہ اپنی توصیف میں بھی لگتا ہے۔ مثلاً وہ عالم ہے لیکن اس کا علم

علم حضوری ہے۔ وہ بیک آن بیک لمحہ بارش کے قطروں، تودہ ہلے ریگ کے ذروں، درختوں کے پتوں اور جانداروں کے سانسوں کی گنتی اور شمارے کو جانتا ہے۔ بصیر ہے وہ اٹالوٹ رات کی تاریکی میں چیموٹی کی چال اور بند کمروں کے اندر لحافوں میں لپٹے ہوئے انسانوں کی اندرونی دھڑکنوں کو دیکھ لیتا ہے (حجۃ اللہ ص ۲۳ التفہیمات ص ۲۳)

ذاتِ اکبر جل شانہ کو میلیوں، عیبوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں سے منزہ اور پاک یقین کرنا تسبیح ہے۔ اس کے لئے کمالات اور حسن و جمال پر مبنی اوصاف ثابت کرنے کا نام تحمید ہے۔ ان دونوں کا مجموعہ ہی اللہ جل شانہ کی وہ صیغہ معرفت ہے جو عناصر کی اس گود میں انسان کو ہو سکتی ہے۔ اس سے آگے اس دنیا میں خدائے ذوالجلال کی معرفت انسان کے بس سے باہر ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۲۲ ج ۲)

یہ بات انسان کے وجدانی اذغان کے خلاف ہے کہ وہ اپنا اور ارد گرد دھیمی ہوئی پروردگاری کا مطالعہ کرے اور ایک پروردگار ہستی کا یقین نہ کرے۔ ایک شخص غفلتوں اور سرکشوں کے نتیجے میں ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے۔ لیکن خود اپنا اور اپنے مشاہدات کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ جب اپنے چاروں طرف زندگی اور پروردگاری کا ایک عالمگیر، منظم اور با ترتیب کارخانہ دیکھتا ہے تو اس کے دل کے ایک ایک ریشے سے آواز اٹھتی ہے کہ ایک پروردگار ہستی موجود ہے گویا پروردگار ہستی کا اعتقاد حضرت شاہ صاحب کے لفظوں میں مرکوز فی طبائع الانسان یعنی انسانی فطرت کا اندرونی تقاضا ہے۔ اختلاف ایک پروردگار ہستی کے ہونے میں نہیں ہے یہ تو فطرتِ انسانی کا ایک وجدانی احساس ہے لیکن فطرت کا یہی اندرونی جذبہ جب ایک بالاتر ہستی کو مان لیتا ہے تو مان لینے

کے بعد اسے جان لینے کی فکر میں پڑ جاتا ہے۔ یہیں سے قدر شناسی کے فطری جذبے میں فکر و ذہن کی مداخلت شروع ہوتی ہے چونکہ انسانی معلومات محسوسات کے دائرے میں محدود ہیں اس لئے اس کا تصور اس دائرے سے باہر قدم نہیں نکالتا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسانیت کا ہر قدم اس راہ میں در ماندگیوں کا شکار رہا۔ کبھی موالید و عناصر، کبھی کواکب و سیارات اور کبھی صنعا کی مدد سے اس کے دامن فکر میں الجھ کر رہ گئیں۔ فکر انسانی کی سب سے پہلی در ماندگی یا بقول حضرت شاہ صاحب حیرۃ حائرہ یہی ہے (البدور البازغہ ص ۹)

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

یکم جنوری ۱۹۵۲ء

دینداری، فن دینداری اور پیشہ دینداری، فن دینداری، تجارت علماء اور
پیشہ دینداری دین فروشی کا ہم معنی ہے، نبوت کا مطالبہ ان دونوں میں
سے ایک نہیں ہے، نبوت کا پیش نہاد اور علم کے موضوع پر اس
کا مطالبہ، نفس کو لذت دوسروں پر اپنی برتری جتانے میں آتی ہے
کتابی معلومات انسان کے باطن کا ترکیب نہیں کرتی ہیں، اچھی صحبت
اور اس کی ضرورت، اخلاق کے مراحل کی پیچیدگی، اخلاق حساب کے
پہاڑے نہیں جن کو رٹ لیا جائے، انسان گرنے کے بعد کب اٹھتا
ہے۔

السلام علیکم

تلمیذی العزیز !

آج ایک خاص تقریب سے تم سے باتیں کرتا ہوں۔ دین و مذہب کو
بہتوں نے صرف فنی طور پر حاصل کیا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ اس کو برہنہ
اس سے اپنی زندگی بنائیں۔ اسے ایک مسلک حیات قرار دیں۔ محض دین کی باتیں
جان لیتے ہیں۔ مقصود ان معلومات پر عمل کرنا نہیں ہوتا بلکہ اسے دوسروں کو بتانا اور
اپنی تلمیذیت کا سکہ جمانا ہوتا ہے۔ یا پھر دوسروں کو تارنا۔ اور بہت صرف اس لئے
پڑھتے ہیں کہ یہ بھی منجھاد دوسرے کا سبب کے ایک انتسابی ذریعہ ہے۔ وہ
اس سے معاشی الجھنوں کو دور کرتے ہیں۔ پیسے کو علم برائے علم اور فن دینداری
موردہ سرے کو ہم برائے نافر یا پیشہ دینداری کہتے ہیں۔

پہلا لیجاری بہ العلماء اور لیجاری بہ السفہاء کا اور دوسرا دین فروشی
کا مصداق ہے۔ علم کے موضوع پر نبوت کا مطالبہ نہ یہ ہے اور نہ وہ قرآن نبوت

اور اسلام علم کی تحصیل کو صرف اس لئے ضروری قرار دیتا ہے کہ لوگ اس کو بہتیں، جزو زندگی بنائیں اور ایک اور اکی ذمہ دار وجود پر جس کی وجہ سے جو فرائض ذاتی اور اجتماعی اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ ان سے گریز پائی کسی درجہ میں اختیار نہ کریں۔ لیکن آہ ظاہر بینوں کو عمل میں لذت کہاں نصیب؟ نفس کو لذت؟ تو صرف اپنے کو دوسروں پر جالے مین آتی ہے۔ نفسیت کا لیبل چمپکا لینے اور اصطلاحوں کے نام طے لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل چیز تو معرفت، ایمانیات میں توحید و رسالت، یقین مجازات، اور اعمال میں درستی اخلاق ہے۔ اگر یہ حاصل ہے تو سب کچھ حاصل ہے۔ اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ باقی سب نفاقیدار اور اصطلاحی جڑیاں ہیں۔

دہی میں پاک طینت لوگنی ہے بن کی خالی تہ
نہیں ہے شرک کی نجاست بس وہ ظاہر ہیں

عارف نے کہا ہے

علم را بر تن نہ فی مارے بود علم را بر دل زنی یائے بود
صرف کتابی معلومات انسان کے جوہر باطن کو صقل نہیں کر سکتیں اس کیلئے
اچھی صحبت کی ضرورت ہے۔ زندگی پر اثر زندہ شخصیت ہی کا پڑتا ہے۔ ایمان میں
قوت، عمل میں روش زندہ معلم ہی کے واسطے سے نصیب ہوتا ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ کتابی معلومات کیلئے آسمانی کتابیں صرف چار ہی مشہور ہیں مگر اس کے
برعکس بیسیوں یعنی معلموں کی تعداد طبرانی کی ایک روایت میں ایک لاکھ چوبیس
ہزار بتائی گئی ہے۔ عالم بے عمل وہ ہی کہتا ہے جن کے دماغ کتابی معلومات
سے لبریز ہیں۔ لیکن دل غصت کی نیند سو رہے ہیں۔ گویا

خشک مغز و خشک تار و خشک پوست

از کجائے آید اس آواز دوست

علم اگر عمل میں پیوست نہ ہو تو صرف یہی نہیں کہ انسان اخلاقی گناہوں، بدنگاہی، بدزبانی اور بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ انسان کی نفسیاتی کیفیت کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اخلاق کے اکثر مرحلے بڑے ہی پیچیدہ ہیں۔ حساب کے پہاڑے نہیں کہ چھوٹا بچہ بھی آنکھ بند کر کے رٹ لے۔ جذبات کی کشمکش ایک طرف ہوتی ہے۔ عاقبت اندیشی کا فتویٰ دوسری جانب۔ اور پھر خود جذبات کے اندر ہی باہم آویزش اور کشمکش — کیا خوب کہا ہے —

فرصت کشمکش مدہ ایں دل بقرار را
یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدل

گرنے کے بعد انسان گناہ سے ہاتھ اگر کھینچتا ہے تو عموماً اس وقت جب خود گناہ کی قوت جواب دے بیٹھتی ہے۔ ورنہ جب تک قوت و سامان موجود ہے نفس پرستیوں اور سیہ کاریوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ شباب کی بدستیاں و بے احتیاطیاں کس کو معلوم نہیں ہیں؟ مالتویانہ مالتو مگر کہے دیتا ہوں۔ نیکی اور بدی پر کثرت میں جو ثواب و عذاب لگا دہ مٹے گا ہی۔ اس دنیا میں بھی دونوں میں یہ بن فرق ہو ہی پرتا ہے کہ طاعت کے بعد طبیعت میں شگفتگی، اطمینان، اور سکون پایا جاتا ہے اور معصیت کے بعد طبیعت کو اضطراب اور بے چینی لاحق ہو جاتی ہے۔ شاید سمجھ گئے ہو گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ اور صرف یہ کہ علم کو عمل میں برنوسک حیات بناؤ۔ ورنہ اندیشہ ہے کہ —

مرغ پر نادرستہ چوں پڑاں شود : طعمہ ہر گریبہ دراں شود
وہ بصارت فقی یہ بھیرت ہے — والسلام علیکم ورحمتہ اللہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۴ جنوری ۱۹۵۴ء

میر خورشید علی نظام الدین ملخی کے مرید، پیر اور مرید میں بے حد محبت ہے
جیل بمحافظہ صورت خالقہ سے ملنا جلتا ادارہ ہے۔ تخلیہ اور تخلیق تصوف
کے دور کن ہیں، جیل کی زندگی سترتا سر تخلیہ ہے، اگر یہاں تخلیہ کا بھی
انتظام ہو جائے تو قیدی اولیاء اللہ بن کر واپس آئیں جیل میں
جائے۔ رہائش کا نقشہ اور روزمرہ کا پورا پورا پروگرام

جی فی اللہ !
السلام علیکم
خدا تمہیں خوش رکھے تم اس وقت یاد آگئے

جگر خوں ہو تو دردِ دل میں موتی ہولہ پید

اصل میں مصرعہ تولیوں بھلا

جگر خوں ہو تو جیشیم دل میں موتی نظر پید

یہ صوفیانہ مذاق ہے اور وہ ایک اجتماعی کا تاثر ہے۔ یاد پڑتا ہے کہ ہمارے
اقبال نے حالی کی یاد میں کہا ہے۔ جہاں میں رہتا ہوں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ چودوں
راہزنوں اور قاتلوں کا یا زندوں کا گورستان ہے مگر مجھے اس سے اختلاف ہے۔ میر
خیال میں ہے

ایں مکانیست منر لگہ جانان بودہ است

یہ مصرعہ ابیر خسر کا ہے۔ تم کبھی دہلی کے قیام کے دوران میں سببی نظام الدین گئے
ہو گئے دیں کا مزار ہے خواجہ نظام الدین کے مرید ہیں۔ پیر کو مرید سے اور مرید
کو پیر سے بے پناہ محبت تھی۔ پیر صاحب مرید کی شاعری کے بھی مداح تھے۔
خواجہ صاحب کی رباعی کا ایک مصرعہ ہے

نخسہ کہ نظم و نثر شش کم خاست

اخیر عمر میں نخسہ و غیاث الدین تغلق کے ساتھ بنگال گئے وہیں کچھ قیام کیا۔ اسی قیام میں خبر ملی کہ پیر صاحب اس دار فانی سے رحلت کر گئے نخسہ و روتے بیٹھے ہلی آئے اور مزار مقدس پر حاضر ہوئے۔ خالقہ کے دروازے پر پہنچ کر شعر پڑھا جس کا پہلا مصرعہ یہ ہے۔

ایں مکانیست منزل گہ جانان بودہ است

یہ مقام خالقہ سے صورت کے اعتبار سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ خالقہ ہی لوازم کی روزانہ پابجائی ہوتی ہے۔ ایک مرید کی تربیت کے لئے خالقہ میں گھر سے علیحدہ ہونے کے بعد جو کچھ ہونا چاہیئے۔ وہ یہاں بکمال موجود ہے۔ تصوف دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے تخلیہ اور تحلیہ۔ بلکہ بعض اکابر سے تو تعریف یہی منقول ہے۔ تخلیہ کی حد تک تو سب کچھ یہاں ہوتا ہے یعنی کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن اور کم بامردان آمیختن کا سارا کورس ہر قیدی کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خالقہ کی اسکیم کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ بھی یہاں پوری ہوتی ہے۔ نظم، ترتیب، توازن اور تناسب۔ کسر ہے تو صرف تخلیہ کی۔ لے کاش! کوئی کامل بھی ہوتا تو مقصود حاصل ہو جاتا۔ ہم جیسے تشنہ لب میراب ہو کر جائے مگر وائے ناکامی فیاللاسف دیاللعاز۔

اب یہاں کی سنو۔ جہاں رہنا ہوں۔ ایک احاطہ ہے۔ شاید یہاں کی اصطلاحی زبان میں اسے سیکورٹی وارڈ کہتے ہیں۔ اس میں رہائشی کمرے ہیں میرا کمرہ ۱۲ × ۸ فٹ ۱۲ فٹ ہے۔ ادنیٰ بھی ۱۲ فٹ ہے۔ سامنے دروازہ ہے۔ کمرہ شرقاً غرباً ہے مغرب کی جانب دیوار میں چھت کے قریب ایک چھوٹا سا جالی دار روشندان ہے جس سے ہوا اور روشنی کبھی آتی نہیں۔ البتہ چڑیوں کی بیٹ گر گر میرے سکون

کو پامال کرتی رہتی ہے مکرے کے آگے دو صحن ہیں۔ ایک وسیع مربع ۲۰x۴۰ فٹ ہے۔ اور دوسرا مستطیل ۸x۱۵ کا ہے۔ دوسرے صحن میں ایک سائڈ پر پاخانہ اور غسل خانہ ہیں۔ غسل خانے میں پانی چوبیس گھنٹے بہتا ہے۔ کمیٹی کا پائپ لگا ہوا ہے۔ صحن میں شمالی طرف چولہا ہے۔ کھانا پکانے، کپڑے دھونے اور صفائی کے لئے ایک شخص مقرر ہے۔ کھانا صبح آٹھ بجے اور شام کو پانچ بجے تیار ہو جاتا ہے۔ میں اسی وقت کھا لیتا ہوں۔ خوراک میں تین چھٹانک گوشت، دو چھٹانک وال۔ سیر بھر سبزی، ڈیڑھ چھٹانک گھی، ڈیڑھ پاؤدودھ، تین ماشہ چائے، ایک چھٹانک جینی، چھ سیر لکڑی ہفتہ میں دو روز فروٹ، ہسپتال کی جانب سے آدھ سیر روزانہ دی، ہفتہ میں ایک دفعہ جیل ساختہ صابن اور سرسوں کا آدھی چھٹانک تیل ملتا ہے۔ اس پر طرہ یہ ہے کہ میرا اپنا سامان سب چائے اور پانی کا ساتھ ہے۔ چائے میں اسٹوپ پر لکاتا ہوں۔ دوپہر کو بارہ بجے اور رات کو دو بجے میری چائے کا وقت ہے۔ مکرے میں دروازے کے سامنے مغربی دیوار کی طرف چاندنی لگا رکھی ہے۔ ایک جانب نماز پڑھنے کے لئے جانماز بچھا ہوا ہے۔ دوسری جانب چوبی سوٹ کمیس، پانی کا سامان، لالٹین رکھی ہے اس سے ذرا پرے چائے کے برتن اور کھانے کے برتن دو ٹوکریوں میں رکھے ہیں۔ سون اخبار سے کاغذ نکالے ہیں اور دیوار پر کیل سے اٹکا کر ٹڈینگ المادی کا کام لیا ہے۔ یہ بے میری کل کائنات۔

اب بوجھو کہ میں چوبیس گھنٹے کن مشاغل میں گزارتا ہوں۔ یوہ بھی سن لو۔ صبح ایک اور دو کے درمیان اٹھتا ہوں۔ چائے وغیرہ سے فراغت کے بعد اذان تک تعجید پڑھتا ہوں۔ اذان سے نماز تک لا الہ الا اللہ کہتا ہوں۔ نیز دوسری تسبیحات۔ نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اسی طرح گند جاتا ہے۔ دو رکعت اشراق کے بعد

منہ صاف کر کے کھانے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ کھانے سے فراغت کے بعد ساڑھے نو بجے تک تلاوت قرآن۔ ساڑھے نو سے دس بجے تک مطالعہ۔ دس سے ساڑھے گیارہ بجے تک قیلولہ۔ بارہ بجے چائے اور ایک بجے تک کچھ مطالعہ نماز کے بعد ذکر اور تلاوت قرآن۔ عصر کے بعد کھانا اور مغرب تک تسبیحات۔ بعد مغرب چھ نفیس از پھر اخبار بنی تا نماز عشاء۔ اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ ملتا ہے۔ نماز کے بعد سو جاتا ہوں۔ اچھا ملاقات ختم۔ میں ہی بات کر رہا ہوں تم تو جواب دیتے ہی نہیں۔ کیا مون برت ہے؟ اگر نہیں تو پھر چپ کیوں ہو؟ بھائی ایک طرفہ بات میں مزہ نہیں آتا۔ اس لئے میں بھی ختم کرتا ہوں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

سید سلیمان ندوی کی رحلت جماعتی زندگی کے لئے ناقابلِ تلافی نقصان ہے
 سید صاحب بہت بڑا علمی سہارا اور تقدس و تقویٰ کا قومی سرمایہ تھے
 قدیم راپوں کے ساتھ جدید تقاضوں سے آشنا تھے، قانون کے
 خلاف قرآن و سنت نہ بننے کا مفہوم، قوم کی کاپا کا غدی مسودوں، اور
 دستوری سفارشوں سے نہیں بلکہ قلبِ قلب سے پلٹی ہے۔ وزیر
 قانون کا اطمینان —

جی فی اللہ و تقنا اللہ و یایا کم لما یحبہ و یرضاه
 السلام علیکم

اس وقت یاد آئے۔ اس کی تلافی اس مکتوب سے کر رہا ہوں۔ یہ جانتا ہوں کہ میری
 زبانِ قلم سے لکھے ہوئے الفاظ کی آپ تک رسائی نہ ہوگی مگر میرے دل کی بھر اس تو
 ضرور لکھے گی۔ آپ سے ملنے دن بھی کالی ہو چلے۔ یاد کی تقریب بھی سن لیجئے۔ کل بارہ بجے
 اخبارات آئے۔ جمع اس لئے بول رہا ہوں کہ میں روزانہ نہیں چار اخبارات ملتے ہیں دو انگریزی
 کے۔ سول اور پاکستان ٹائمز تو باقاعدہ اور اردو اخبار بے قاعدہ کبھی آثار، احسان،
 کبھی مغربی پاکستان، نوائے وقت، آج نوائے وقت اور امر دہلے۔ کل کے اخبار میں
 یہ خبر بڑی دردناک تھی۔ دیکھتے ہی سہجہ ہو گیا کہ سید سلیمان ندوی رحلت فرمائے دارِ بقا
 ہو گئے۔ ابھی شیخ الاسلام کی مفارقت کے داغ مند دل ہونے نہ پانے تھے کہ یہ سانحہ
 پیش آگیا۔ پرانے رختوں میں اس خبر نے تازگی پیدا کر دی۔ پاکستان میں ہماری
 جماعتی زندگی کا سید صاحب بہت بڑا علمی سہارا تھے اور ساتھ ہی تقدس اور تقویٰ کا
 بہت بڑا سرمایہ۔ مگر کیا کیجئے یہاں بس کسی کا نہیں۔ میں کی مرنی انا اللہ وانا الیہ راجعون
 ہوا شہید سید صاحب کی وفات سے ہماری جماعتی زندگی کو بہت بڑا ناقابلِ تلافی

نقصان پہنچا ہے۔ دینی بھی اور سیاسی بھی۔ دینی اس لئے کہ حضرت عثمانؓ کے خلفاء میں اگرچہ بہت سی برگزیدہ ہستیاں ہیں مگر علم و عمل کا یہ مجموعہ کہاں باجوہیں وہ آپ کے سامنے ہیں معرجم میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اسلاف کے علم و عمل میں پوری پوری کاپی ہوئے کے بلحاظ وقت کے بدلے ہوئے جدید تقاضوں سے بھی آشنا تھے۔ اب ہمارے پاس جو کچھ رہا ہے وہ سب قدیم راہوں سے پورے پورے آشنا ہیں۔ مگر نئی راہوں سے آشنا آشنا۔

چاہے آپ برا مانیں مگر بات سہلے کی سہلے کہے بغیر رہا نہیں جاتا۔ ماننے یا نہ ماننے مگر سچ یہ ہے کہ مودودی صاحب میں یہ خرابی سوالا کھر رہے کی ہے یہ افسوس ضرور ہے کہ ہم نے ان کو تلف تلف کر کے اپنے سے بہت دور کر دیا ہے خالی اللہ المشتکی۔

سیاسی نقصان اس لئے کہ شیخ الاسلام کے بعد پاکستان کا اقتدار اعلیٰ علمی طہ پر ان سے کچھ لچک کھاتا تھا۔ ان کے بعد کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی۔ میری نگاہ میں تو کوئی جتنا نہیں آپ کا مجھے پتہ نہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی جماعتی زندگی کے بارے میں کچھ پالوس ہو گیا ہوں۔ نہیں صاحب الحمد للہ اب بھی ہم ہی ہم ہیں۔ اقتدار کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والے ہم، اقتدار کو جھک کر سلام کرنے والے ہم، مغرب میں ہم، مشرق میں ہم، درس میں ہم، ساجد میں ہم، چیٹ فارم پر ہم۔ پریس میں ہم۔

لیجئے اب تو پاکستان اسلامی جمہوریہ بن گیا ہے۔ اور تو اور باہر سے آنے والے خطوط کے سزناموں پر بھی یہی لکھا ہوتا ہے ادرا اب تو یہاں کوئی قانون خلاف قرآن و سنت نہ بنے گا اور اس پر طرہ یہ کہ ہر قانون کو خلاف قرآن و سنت کے بہانے فیڈل کورٹ میں چیلنج بھی کیا جاسکے گا۔ سادے ہیں بیچارے مولوی۔

اور بھول بھلیوں میں ہے یہی ری اسلام اور قرآن کے نام پر خون دینے والی امت
مگر بڑے شاطر ہیں ارباب اقتدار اور بہت دور رس ہیں ان کی چیر و دستیاء۔
لوگ خوش ہیں کہ اسلام کی زندگی کا کچھ نشانیاں نظر آنے لگی ہیں اور اقتدار نہیں
بکا رہا ہے کہ قوم ناموں سے ہیں کٹی بہت۔ خدا را ساری بند و جہاد کا عقلی اور سیاسی تجزیہ تو
کیتے اداں نتائج پر نگاہ تو ڈالنے جو آگے چل کر رونما ہونے والے ہیں اس حد تک
میں بھی مانتا ہوں کہ۔۔۔ اگر بالادستی کسی صالح قیادت کے ہاتھ میں چلی گئی۔ تو
وہ اس سے کچھ اچھا فائدہ اٹھا سکتی ہے اور بس۔ لیکن اگر باگ دوڑ انہیں کے
ہاتھ میں رہی جو..... پھر اس مملکت کی موجودہ اسلامیت کے مٹ جانے کا
یقین ہے اور بالآخر مصر اور عراق جیسی حالت رونما ہو جائے گی۔ آخروں میں بھی تو دستوری
پوزیشن یہی ہے۔

دنیا پر ایک نگاہ ڈالئے۔ دنیا کو چھوڑیئے کاسن دلیتھ کو دیکھ لیجئے۔ ان
سب مالک کی تقریباً دستوری پوزیشن پاکستان کی دستوری پوزیشن سے
مختلف نہیں ہے۔ ان میں کتنے ملک ہیں جن کے دستور میں مملکت کے نہ سب
اور سربراہ مملکت کا نہ ہی مقام مقرر ہے۔ ایران ہو یا عراق افغانستان ہو یا مصر۔
سب کا حال یہی ہے۔ عراق کے دستور میں تو یہاں تک ہے کہ کوئی قدم خلافت اسلام
نہ اٹھایا جائے گا۔ یہ دستوری دستور میں لامذہبیت کیسی بڑی چیز ہے مگر سب
جگہ عمل کی دنیا میں جو کچھ پور ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ صرف کاغذ کو ستاد بنے کسی
القلابی اور اصلاحی حالت کی پرگنہ پرگنہ گارنٹی نہیں ہے۔ اگر صرف کاغذی مسودوں
اور دستوری سفارشوں سے کام چلتا ہوتا اور بگڑی حالتیں ٹھیک ہو جاتیں تو خدا
کی مرضی کے نمائندے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور کتا ہیں چار نہ ہوتیں۔ معاملہ برعکس
ہوتا۔ بگڑی ہوئی امتیں دفعات اور قراردادوں سے نہیں بلکہ ملبا نفسہم کو

تبدیل کرنے سے سنورتی ہیں۔ مابا نفسہم پر نظر ڈالئے اور پھر مابقوم کو
 دیکھئے۔ غور تو کیجئے کہ — جس قرار داد کو خالصتہ مستقبل میں اسلامی حیات کا
 پیغام سمجھا جاتا ہے۔ وہ ہے کیا؟ یہی خاکہ — کوئی قانون ساز ادارہ قرآن و سنت
 کے خلاف قانون نہ بنائے گا۔

برادر! اس کا تعلق صوبائی قانون ساز اداروں کے مستقبل کے بحال کے
 متعلق خاموش ہے۔ نہ بنائے گا۔ ٹھیک ہے۔ مگر جو بنی ہوئی چیز فی الوقت
 رائج ہے۔ اس کا مقام کیا ہے؟ کیا اس وقت صوبائی قانون ساز اداروں کی
 راہ سے جو کچھ قوانین رائج ہیں وہ کسی وقت کا لعدم ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔
 اور کیا ان کو بھی قرآن و سنت کی مخالفت کے نام پر فیڈرل کورٹ میں
 چیلنج کیا جاسکے گا؟ ہرگز نہیں۔ شاید اسی لئے وزیر قانون مطمئن ہیں انکو
 بڑے اطمینان سے فرماتے ہیں کہ ایسی صورت بہت ہی کم پیش آئے گی۔
 مگر میں کہتا ہوں بہت کم کیا شاید پیش ہی نہ آئے گی۔ اچھا فہم کرتا ہوں۔
 لیجئے۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۱۵ جنوری ۱۹۵۴ء

انبیاء کی ہدایت میں عقائد، اخلاق اور اصلاح اور اسلام میں ان کے مدارس، اسلام ایک جاندار و جوہ ہے عقائد اس کا دماغ، اعمال اس کے اعضاء و جوارح، اور اخلاق اس کا قلب ہیں۔ پورے جسم میں شارع کی نظر اہمیت قلب کو حاصل ہے۔ قلب اگر صحیح ہو تو کئے ہوئے اعضاء سے بھی کام ہو جاتا ہے۔ جیسے جسم کی تندرستی کے لئے صحیح خوراک ضروری ہے۔ ایسے ہی اسلام کے جسم کے لئے بھی امر بالمعروف اور دعوت الی اللہ کی غذا ضروری ہے، اسلام کی صحت کی خاطر جو کام انبیاء کرتے تھے۔ قرآن میں اسی کو امت کا فریضہ قرار دیا ہے یہ امت کے فرائض بھی ہیں، حصہ اس بھی ہیں اور اسی کے نتیجے میں یہ امت خیر امت ہے۔ نبوت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی عظمت شان، سینہ قرآن سے ابلا ہوا چشمہ ہدایت ہے۔

سبحی فی اللہ مگر صاحب السلام علیکم !

جی چاہتا ہے کہ اس وقت آپ سے کچھ کہوں۔ لیجئے سنئے !

انبیاء و ترجمان غیب ہوئے ہیں۔ جو کاسہ ہدایت لے کر آئے ہیں اس میں تین چیزیں اصلی اور بنیادی ہیں۔

۱۔ مبدء و معاد اور مجازات کے متعلق عقائد کی درستگی۔

۲۔ طاعات میں سنت کے موافق عمل کی درستگی۔

۳۔ اخلاق اور ملکات میں اخلاص و احسان کی نشو و نما۔

پہلے مقصد کی تین لوگوں نے بطور فن خداستکی سہیلان کو تسلیم نہیں کئے۔

ہیں اور فن کا نام الہیات یا کلام ہے۔ اشارہ، ماترید یہ، اہل سنت میں اسی فن پر فکر و نظر کے مکاتب ہیں۔ اور ان کے امام ابو الحسن اشعری اور امام منصور ماتریدی ہیں۔

دوسرے مقصد کو جن لوگوں نے بطور فن اپنایا ہے ان کو فقہاء کہتے ہیں اور فن کا نام فقہ ہے، شوافع، احناف، مالک اور حنابلہ وغیرہ اسی فن میں مدارس کے نام ہیں۔

تیسرے مقصد کی جن لوگوں نے خدمات انجام دی ہیں ان کو عرفاء اور صوفیاء کہتے ہیں اور جس فن میں یہ خدمات انجام دی گئی ہیں اس کا نام اخلاق و تصوف ہے، بقاوری، حیشتی، سہروردی اور نقشبندی اس کے مدارس ہیں۔

اس طرح اسلام صرف ایک عقیدہ نہیں ہے۔ نہ وہ چند اعمال اور رسموں کا مجموعہ ہے بلکہ وہ انسان کی پوری زندگی کے لئے ایک مفصل ہدایت ہے۔ اس میں عقائد، اعمال اور اخلاق الگ الگ چیزیں ہیں، تینوں مل کر ایک ثابت باقی تقسیم مجموعہ بنتے ہیں جس کے اجزاء میں باہم اسی طرح پیوند ہے جیسا کہ زندہ جسم کے اعضاء میں ہوتا ہے۔

عقائد اس کا دماغ، عبادات و اعمال اس کے جوارح اور قیام ہیں۔ جن کے بل بوتے پر وہ کھڑا ہوتا ہے اور کام کرتا ہے۔ معیشت، معاشرت، سیاست اور نظم کے وہ تمام اصول جو زندگی کے لئے اسلام نے پیش کئے ہیں اس کے لئے معدے اور ہیکل کا کام دیتے ہیں۔ اس کو صحیح و سالم آنکھوں اور بے عیب کانوں کی ضرورت ہے۔ اخلاق و ملکات اس کا قلب ہیں۔

اس پورے نظام میں اصلی اہمیت قلب کی ہے۔ اس کی ہمت تمام اعضاء و جوارح کو طاقت بخشتی ہے۔ اعضاء و جوارح اکثر و بیشتر کچی عین یا خواب جڑیں تو ایک قلب تھوڑے بچے کچھ تر و بار اعضاء کے ساتھ ہی زندگی کے کچھ رنگ لیتا

ہے۔ لیکن دل کی اگر حرکت بند ہو جائے تو دماغ بعد جلد اپنے پچھے ہٹنے کے باوجود
کالعم میں تنگی کا بقاء سے وابستہ ہے۔ جسم کی تندرستی کے لئے جہاں یہ
ضروری ہے کہ ذاتی طور پر اس میں کہیں کمی نہ ہو ایسے ہی اس کی تندرستی کی نشوونما
اور بقا کے لئے یہ بھی ناگزیر ہے کہ اسے خود ایک صحیح حتیٰ رہے، آب و ہوا موافق ہو
خواجہ اگر غلط ہو تو کوئی جسم بھی اعضاء کی تندرستیوں کے باوجود بقاء صحت کی
ہم میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

اسلامی جسم کی اسی ضرورت کو وحی نے امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور
دعوت کہہ کر پکارا ہے۔ فضا میں پیدا کرنے، ہواؤں کا رخ ٹھیک کرنے، پڑوں
میں بقدر ضرورت پانی دینے، نولائی کرنے، غذائی مواد تلاش کرنے، وقت
کی حرامی موافقت سماس میں ترکیبی عمل قائم کرنے اور اس کی خاطر جان کو
جو کھوں میں ڈالنے اور تھج کرنے کا نام ہی امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور دعوت
ہے۔ فضا میں اگر گندی ہوں اور ہواؤں میں جراثیم پھیلے ہوئے ہوں تو نہ صرف
ایک آدمی کو جان کا خطرہ ہوتا ہے بلکہ یہی کبھی دباؤں کا پیش خیمہ بن جاتا
ہے۔

پہلے اسلام کی صحت کی خاطر یہ کام انبیاء کرتے تھے سب انبیاء نے
تکلیفیں اٹھا اٹھا کر، بھوکوں رہ رہ کر، فضاؤں کو مٹھیک کرنے اور ہواؤں
کا رخ بدلنے کی جان توڑ کوششیں کی ہیں۔

قرآن میں جو نبیوں کے تذکرے ہیں، قصے ہیں اور واقعات ہیں ان سے
پہی پتہ چلتا ہے لیکن اللہ جل شانہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلم کی امت کو یہ بزرگی دی ہے کہ نبیوں کا کام اس کے سپرد کر دیا۔
صرف سپرد نہیں بلکہ اس کو امت کی خیریت کا مبنی قرار دیا۔

مَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَارُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

تم ہو بہو سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں حکم کرتے ہو اچھے کاموں
کا اور منع کرتے ہو بُرے کاموں سے اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔

اور کار نبوت جس امت کے سپرد ہوا ہے اس امت کے خصائص کا جو

نقشہ قرآن میں ہے وہ انبیاء سے ملتا جلتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف کام

ہی سپرد نہیں ہوا ہے۔ بلکہ خصائص بھی اس امت کو نبیوں والے ارزاں ہوئے ہیں۔

اور ترقی کر کے کہتا ہوں۔ کہ صرف خصائص ہی نہیں بلکہ اس امت کے فرائض

بھی نبیوں جیسے بتائے گئے ہیں۔ کیا کہنے ہیں اس نبی کی عظمت شان کے

جس کی نبوت دنیا میں اجتماعی بعثت کا سامان بن کر آئی ہو۔ نبی تو مبعوث ہی

ہوتے ہیں لیکن یہاں تو پوری امت مبعوث ہوئی اور اس شان سے مبعوث ہوئی کہ وہ تمام امتیں

اور فرائض جو نبی انفرادی طور پر لے کر آتے رہے ہیں یہ امت اجتماعی طور پر لے کر

آئی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی ورنہ کھول کر بتاتا کہ اس موضوع پر سنیہ قرآن

سے ابلا ہوا چشمہ ہدایت کیا ہے۔

مجملاً یہ کہ قرآن نے ہدایت، شہادت، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر

تلاوت، تبلیغ، تعلیم جو باتیں نبوت سے متعلق فرمائی ہیں۔ وہ سب کی

سب وصف اور فرض کے درجے میں اس امت کے لئے بھی بولی ہیں۔

قرآن نے امت کو ان فرائض کی پابجائی کے لئے جو واضح پالیسی دی

تھی وہ قرآن ہی کے لفظوں میں یہ تھی۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔

اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو ہلاتی رہے نیک
کام کی طرف۔ اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا اور منع کریں بائی
سے اور وہی پیچھے اپنی مراد کو۔

یعنی اسلامی نظام، اسلامی حیات، اسلامی معاشرت، اسلامی تمدن
اسلامی تہذیب، اسلامی مواخات اور اعتصام بحبل اللہ اس وقت قائم رہ
سکتا ہے، اس وقت نشوونما پاسکتا ہے جبکہ مسلمانوں میں ایک جماعت
خاص دعوت اور امر بالمعروف کا کام کر رہی ہو۔ قرن اول ہی سے مسلمانوں نے
ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سن کر پے گره لگائی تھی۔ صحابہ نے خود یہ کام ذات
نبوت کو کرتے دیکھا تھا۔ دین اسی سے پھیلا اور پھولا تھا۔ اسی کی خاطر
خلافت قائم ہوئی تھی اور اسی کے لئے دعا کا روانہ ہوتے تھے۔ مقصد تو یہی
تھا کہ اسلام کو مزاج کے موافق خوراک اور اچھی آب و ہوا ملتی رہے۔ تاکہ
دیر تک اس کی تندرستی قائم رہے۔ پہلے پہل تو یہ کام ایک ہی جگہ چلا لیکن
کچھ دنوں بعد یکا یک تقسیم ہو گیا۔ کچھ نے جہاد، عدالت اور شہری انتظام
کیا۔ یہ خلافت ظاہرہ کہلاتی ہے اور کچھ نے کتاب الہی اور سنت کی
تعلیم، الوارِ باطن کے ذریعے لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ شروع کر دیا۔ یہ
خلافت باطنہ ہوئی۔ خلافت ظاہرہ والوں کو "ملوک" اور خلافت باطنہ والوں
کو "علماء" کہا گیا۔ آگے چل کر تقسیم کا برعکس چلا۔ کچھ لوگوں نے صرف کتاب و
سنت کی تعلیمی سرگرمیاں قائم رکھیں اور کچھ نے صرف الوارِ باطن کے
ذریعہ اخلاقی تزکیہ کا کام کیا۔ پہلے علماء اور موالی کے نام سے مشہور ہوئے
اور دوسروں نے صوفیاء کا لقب پایا۔

اچھا لیجئے رخصت ہوتا ہوں۔ اب کافی وقت ہو چلا ہے۔ اگرچہ

بیت نامت م ہے۔ اہم کیا کہوں اور آہ کیا کہوں۔ خوش نصیب ہیں
آپ۔ ص ۷۰

دھم ہی تو پنے میں جنہیں مٹی ہے لنت
یوں آپ کی شمشیر کے لبوں تو بہت ہیں
ماہنامہ علیکم رحمۃ اللہ بکاتا

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

مہر جنوری ۱۹۵۴ء

دنیا میں مسلمان کی حیثیت ایک نسب یا وطن کے نام پر بنی ہوئی قوم کی نہیں ہے۔ ماننے کو اسلام، نہ ماننے کو کفر اور مان کر چھوڑ دینے کو ارتداد کہتے ہیں، قرآن کی چند اصولی اور قانونی ہدایات، انفرادی اور اجتماعی ارتداد کا قرآن میں ذکر، ایمان کے بعد ایمان سے گریز پائی اختیار کرنے والا ظالم اور ملعون ہے، قرآن میں ملعون کی سزا، مرتد کے حربی ہونے کا فیصلہ فقہاء نے بخاریوں اللہ و رسول سے استنباط کیا ہے اسلام کی بنیادی خصوصیت، جیسے ایک نبی کا نبی ہونے سے انکار کفر ہے، ایسے ہی کسی غیر نبی کو نبی ماننا بھی کفر ہے۔ حضور الہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے آخری نمائندے ہیں۔ اس کا انکار قرآن و سنت کی کھلم کھلا بغاوت ہے

السلام علیکم

خواجہ صاحب!

اسلام صرف چند سطحی رسموں کا نام نہیں۔ بلکہ اسلام نام ہے ایک جامع تہذیب، کامل تمدن اور مکمل نظام زندگی کا۔ اس کی حیثیت نہ اوطان کے نام پر پیدا شدہ نسبتوں کی ہے جیسے کہ ایک لاہوری، ایک پنجابی اور ایک پاکستانی۔ بہر حال پاکستانی، پنجابی اور لاہوری ہے خواہ اس کی زندگی کچھ ہو اور نہ آباد اور خاندانوں کے نام پر بنائے ہوئے دائروں کی ہے جیسے شیخ، سید، فاروقی، راجپوت وغیرہ۔ شیخ بہر حال شیخ زادہ ہے چاہے وہ اپنے کردار، اور اپنی گفتار میں اخلاق کے معیار سے کتنا ہی گرا ہوا ہو۔ نہ زنا اس کی پنجابیت، اور شیخی پر بٹ لگا تا ہے اور نہ شراب نوشی اس کے لئے عیب ہے

شرک، کفر، فسق، فجور اور احساق کی ساری لاشوں کے بلے جمع وہ پنجابی، پاکستانی اور شیخزادہ ہے۔

مسلمان کی حیثیت یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا اصلی اعتباری اور اہلانی مقام ان نسبتوں سے ملتا جلتا ہے جن کی عمارتیں ناموں کی بنیاد پر نہیں بلکہ کاموں کی بنیاد پر اٹھتی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر، حکیم، حلوائی۔ ڈاکٹر اس وقت تک ڈاکٹر ہے اور حلوائی اس وقت تک حلوائی ہے جب تک وہ ڈاکٹر اور حلوائی کا کام جانتا اور کرتا ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر اور حلوائی کا بیٹا حلوائی نہیں ہے یہی حلی مسلمان کا ہے اگر اسلام کو مانتا اور جانتا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر نہ جانتا اور نہ مانتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ جیسے ایک نیشنلسٹ اور سوشلسٹ یہ تو تک نیشنلسٹ اور سوشلسٹ ہے جب تک کہ نیشنلسزم اور سوشلزم کو مانتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان اس وقت مسلمان ہے جب کہ اسلام کو مانتا ہے نہ ماننے والوں کو مسلمان نہیں بلکہ کافر کہتے ہیں اور اسلام کو مان کر چھوڑ دینے والوں کو مرتد اور اس کے علی کو ارتداد کہتے ہیں۔

قرآن حکیم میں ارتداد کا بھی اسی جگہ تذکرہ ہے جہاں اس نے اسلام کا پیمانہ بتایا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ
حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَٰئِكَ
جَزَاءُ هُمُورَاتٍ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ
فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَلَنَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
کیونکہ کفر دے گا اللہ ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لا کر اور

گواہی دے کر کہ بے شک رسول سچا ہے اور آئیں ان کے پاس نشانیاں روشن اور اللہ نہیں راہ دینا ظالم لوگوں کو۔
 ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ ہلکا ہو گا
 ان سے عذاب اور نہ ان کو فرصت ملے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کئے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ان آیات سے چند اصولی اور قانونی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔
 الف۔ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا ظلم اور اختیار کرنے والا ظالم ہے۔

ب۔ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والا نہ صرف اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمت سے دور ہوتا ہے بلکہ وہ انسانی سوسائٹی میں انسانی رحم و کرم سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔
 ج۔ اس کے لئے توبہ اور واپسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اصطلاح حل کرے تو ماضی کی فرو گذاشتیں اللہ کے یہاں کالعدم ہو سکتی ہیں۔

ایک اور جگہ ارتداد کے تذکرے میں ہے۔
 وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَنْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جاوے

حالت کفر ہی میں تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا و آخرت میں۔ اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ۔

الف۔ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے سے نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں جہنم کا حال ہو جاتا ہے۔

ب۔ آخرت میں یہ شخص نہ صرف اصحاب النار میں سے ہے بلکہ وہاں اس کا مقام خلود ہے۔

ج۔ جہنم کا حال یعنی ایک مسلم ہونے کی حیثیت میں اس کے کئے ہوئے سارے اعمال صرف غلط ہو گئے۔ نہ مسلمان عورت سے اس کا نکاح باقی ہے نہ مسلمانوں کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ ہے۔

ایک اور مقام پر اجتماعی ارتداد کا ذکر اس طرح کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَدْرَسُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ فِيْهِمْ نَهْزُهُ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْمُؤْمِنِينَ إِخْرَاجًا عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُوهَا لَوْمَةً لَا تَسْمَعُ خَالِكُ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مِنْ شَيْءٍ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اے ایمان والو! جو کوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ غمگین لاوے گا ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں۔ نرم دل ہیں مسلمانوں پر زبردست ہیں کافروں پر لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے۔ یہ فضل ہے اللہ کا اسے گا جس کو چاہے اور اللہ کشائش

والا ہے خبردار!

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ارتداد کے دائرے میں مسلمان کے فرائض یہ ہیں کہ۔
الف۔ مرتد ہونے والے شخص سے نہیں بلکہ خود دین سے پیار کرے۔
ب۔ اس کا مقابلہ تن کر کرے اور اس معاملے میں کسی رحم و کرم کو درمیان میں نہ آنے دے۔

ج۔ اس سے مقابلہ میں سرتوڑ سرتن کی بازی لگا دے اپنے کو تیج کر دے۔
د۔ ملامت گروں کی کوئی ملامت اور طعنہ زلوں کا کوئی طعنہ اس راہ میں مزاجم نہ ہو۔

۴۔ سب اس سے رفاقت کے انفرادی اور اجتماعی تعلقات توڑ لیں۔

ایک جگہ ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ
عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔

تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے
ہیں اللہ سے۔ اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے پھر جو
کوئی قول توڑے سو توڑتا ہے اپنے نقصان کو اور جو کوئی
پورا کرے اس چیز کو جس پر اقرار کیا اللہ سے تو وہ اس کو
دے گا بدلہ بہت بڑا۔

یعنی بیعت ایساں کے وقت جو قول و اقرار کیا گیا اگر اسے توڑے گا۔ تو
اس کے نقصان کا خود ذمہ وار ہے۔ اسی موضوع پر ایک اور مقام

پر ہے :-

فَإِنْ تَابُوا وَأَمَرُوا بِالطَّوَّاتُورِ وَالزَّكَاةِ فَأَرْخَاوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَفَصَّلَ الْآيَاتِ
بِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا
فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَلِئِنَّهُ الْكُفْرَ أَنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَذَّهَبُونَ - الْآتَقَاتِلُونِ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ أَوْ بِأَخْرَاجِ
الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَنُكُمْ أُولَئِكَ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ
وَيُخْزِيهِمْ وَيَضْرِبُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ
وَيَذْهَبُ غِيظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ -

سو اگر توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیتے رہیں زکوٰۃ تو تمہارے
بھائی ہیں حکم شریعت میں اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حکموں کو
جاننے والے لوگوں کے واسطے ۔ اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں
عہد کرنے کے بعد اور عیب لگائیں تمہارے دین میں تو لڑو
کفر کے سرداروں سے بیشک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ
باز آئیں ۔ کیا نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو توڑیں اپنی قسمیں
اور منکر ہیں کہ رسول کو نکال دیں اور انہوں نے پہلے چھڑ
کی تم سے ۔ کیا ان سے ڈرتے ہو سو اللہ کا ڈر چاہیے تم کو زیادہ
اگر تم ایمان رکھتے ہو ۔ لڑو ان سے تا عذاب دے اللہ ان کو تمہارے
ہاتھوں اور رسوا کرے اور تم کو ان پر غالب کرے اور ٹھنڈے
کرے دل مسلمان لوگوں کے اور نکالے ان کے دل کی سہل اور

اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔

ان گرامی قدر آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دینی اخوت کا اصل اور بنیادی معیار اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ غیر اسلام سے توبہ کر کے اسلامی زندگی کے دو محسوس اور مرئی عمل کے پیمانوں کو اپنائیں یعنی نماز اور زکوٰۃ۔ اور عہد کے بعد نکٹ کریں اور دین پر عیبوں کے دھبے لگائیں تو یہ ائمہ کفر و ضلالت ہیں۔ ان سے قتال ناگزیر ہے۔

مجموعی حیثیت سے ان سب آیات پر ذہن کو خالی کر کے غور فرمائیے اور دیکھئے کہ روح قرآن کیا ہے؟ اور ناموس وحی سراب ضلالت میں بھٹکتی ہوئی دنیا کو کس طرف لے جا رہا ہے؟ دھروں کا پتہ نہیں مگر میں اپنی جگہ جو کچھ محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ

ایمان کو اپنا لینے کے بعد ایمان سے گریز پائی اختیار کرنے والوں کے متعلق قرآن حکیم کی رہنمائی یہ ہے کہ وہ ظالم ہے، ملعون ہے، دنیا اور آخرت میں اس کی ساری عملی زندگی حرف غلط ہے۔ اس کے مقابلے میں تنہا جہان کو جو کھوں میں ڈال کر اس کا مقابلہ کرنا ایمان کا ناگزیر تقاضا ہے۔ ناکٹ اور اس نکٹ کے نقصان کا ذمہ وار ہے۔ ناکٹین اگر اجتماعی صورت میں ہوں تو قتال واجب ہے۔

اور اذن داد ہی کی ایک قسم وہ ہے کہ اللہ اور رسول کی ایذا جس کے عناصر ترکیبی ہوتے ہیں۔ قرآن ہی میں سورۃ احراب میں ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَ

۲۴۴
اِنَّ خِرَآءَ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ ان کو پھٹکارا
اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں اور تیار رکھا ہے ان کے
واسطے ذلت کا عذاب۔

رحمت حق سے دوری اور اس دنیا میں انسانی رحم و کرم سے محرومی کو قرآن
میں کہیں نَعْتًا لِلّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ سے اور کسی جگہ لَعْنَهُمُ اللّٰهُ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سے تعبیر فرمایا ہے۔ بات ایک ہے مگر انداز بیان مختلف
ہے۔

ملعون کے بارے میں قرآن نے جو ضابطہ بیان کیا ہے بلاشبہ مرتد
اس میں داخل ہے۔ مرتد کی ملعونیت پر قرآن کی سب سے بڑی شہادت
یہ ہے۔

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
اَجْمَعِينَ

ان ہی پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی
لَعْنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا
پھٹکارا ہے ان کو اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں اور تیار
رکھا ہے ان کے واسطے ذلت کا عذاب

اور ملعون کے متعلق قرآن نے جو ضابطہ بتایا ہے
مَلْعُونٌ يٰۤاَيُّهَا تَقْفُوْا اٰخِذُوْا وَقْتًا لِّتَقْتُلُوْا
پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے
گئے جان سے۔

قرآن ملعون کو سوسائٹی کے لئے جس قدر خطرناک سمجھا ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ ملعون کے لئے صرف قتل ہی کو نہیں کہتا بلکہ اس کا مطالبہ بوٹیاں کرینے کا ہے۔ جن لوگوں کو عربی زبان کے اسباب سے محظوری سی واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ قتل اور تقتیل میں کیا فرق ہے؟

قاتل مومن کے لئے صرف یہ الفاظ بولے جاتے ہیں:-
 مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَنَجَّمَكَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَ
 غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
 اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے
 پڑا رہے گا اسی میں اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو
 لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب۔

شرعاً اسی ملعونیت کی بنا پر اس کا قتل واجب ہے اور مقتول کے ولی
 کا قرآن نے یہ قانونی حق بیان کیا ہے۔

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ
 فِي الْقَتْلِ

اور جو مارا گیا ظلم سے تو دیام نے اس کے وارث کو زور سے
 حد سے نہ نکل جائے قتل کرنے میں۔

اس کے علاوہ قرآن حکیم کا پڑھنے والا طالب علم یہ بات بخوبی جانتا
 ہے کہ ارتداد کی چادر اوڑھنے والا شخص اپنے عقائد، گفتار اور کردار سے
 اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اسی معنوی
 حالت کو قرآن کی زبان میں مشاقہ اور محادہ کہتے ہیں اور یہی میدان

مئل میں جب روٹا ہو تو محاربہ کہلاتی ہے۔ قرآن نے اللہ اور رسول سے محاربہ کرنے والوں کی جو سزا تجویز کی ہے وہ سورہ مائدہ میں موجود ہے۔

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ قَاتَلُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقَدِّرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ

یہی سزا ہے ان کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھاٹے جا دیں یا کاٹے جا دیں ان کے ہاتھ، اور پاؤں مخالف جانب سے یا دور کر دیئے جا دیں اس جگہ سے یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

بدامنی پھیلانا، فساد کرنا ایسے الفاظ ہیں جن سے کفار کے حملے، بھرتی، دھمکتی، ناحق قتل، لوٹ مار، شہری زندگی کی سب مجرمانہ سازشیں داخل ہو سکتی ہیں۔ لیکن اللہ اور رسول سے محاربہ کا مدلول ارتداد کے سوا کوئی نہیں ہے اس لئے اس آیت کے نہ صرف عموم میں مرتد کی سزا کا ذکر ہے بلکہ محاربوں اللہ و رسول کا منطوق ہی ارتداد ہے اور اس کے منہ میں مرتد کے سوا کسی اور چیز کو رکھنا منہ کے مزے کو بگاڑ دینے کے مترادف ہے مثلاً یہ فقہاء نے جو مرتد کے حربی ہونے کا فیصلہ کیا ہے

اس کا پس منظر قرآن حکیم کی یہی آیت ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ قرآن حکیم سو ساری میں مومن ہونے کے بعد ایمان سے گریز پائی کو کسی درجے اور کسی مرحلے پر بھی برداشت نہیں کرتا۔ غضب اور عذاب عظیم کو اس ناپاک طرز عمل کا ناگزیر نتیجہ قرار دیتا ہے۔

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اِلَّا مَتَ اٰخِرًاۙ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ
بِاِلٰهِيْعَانٍ وَلٰكِنْ مِّنۡ شَرٍّۢ مِّنۡ اِلٰهِيْعَفْرِۙ صَدْرًاۙ فَحَلِيْهٖمُ غَضَبٌ
مِّنۡ اِلٰهٍۭ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لانے کے پیچھے مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل برقرار ہے ایمان پر اور لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا سو ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے۔

قاتل مومن کے قرآن نے جو اوصاف ذکر کئے ہیں۔ غضب، لعنت، اور عذاب عظیم۔ اور ان اوصاف کی بنیاد پر اس کی سزا اگر قتل ہی تجویز کی گئی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مرتد کی سزا قتل نہ ہو جبکہ مرتد کے متعلق قرآن کے منہ بولے اوصاف یہی ہیں جو قاتل مومن کے یعنی غضب،

لعنت اور عذاب عظیم۔ اور پھر جس طرح قاتل مومن کی سزا قرآن میں الگ بیان نہیں کی گئی بلکہ اسے مکتب علیکم القصاص فی القتل کے عموم میں داخل کیا گیا ہے۔ اسی طرح کیوں نہیں مانا جاتا کہ مرتد کی سزا اگرچہ خصوصاً نام لے کر بیان نہیں ہوئی بلکہ اسے بھی بجا ربون اللہ و رسولہ کے عموم میں داخل کر لیا گیا ہے۔

اصول کا طالب علم جانتا ہے کہ اوصاف علت کے درجے میں ہونے

ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جگہ تو لعنت، غضب اور عذاب عظیم سے قاتل
مومن کے لئے قتل کی سزا مقرر ہو جائے اور دوسری جگہ وہ ہی اوصاف موجود ہوں
مگر ان کو علت بنا کر معلول مقرر کرتے ہوئے بدن پر کیسکی طاری ہو جائے۔
یہ تو قرآن کی ان دستوری سفارشات میں سے ہے جس کو ہر مکتب
فکر کے اساتذہ آغاز اسلام سے اب تک مانتے آئے ہیں۔ کیا آپ جرأت
سے خلافت قرآن یہ کہنے کو تیار ہیں کہ ایمان سے گریز پائی اختیار کرنے والا
ملعون، مغضوب علیہ اور معذب بعذاب عظیم نہیں ہے؟ اگر ہے اور یقیناً
ہے تو پھر اس سے پیدا شدہ نتائج کا انکار کیوں کیا جاتا ہے۔ کیا معافی
و حقائق کی پامالی کے وقت میں الفاظ قابل اعتنا ہیں اور اللہ کے
دین کے مقابلے میں اشخاص قابل رحم ہیں؟ قرآن نے تو زنا جیسی اخلاقی
شناخت میں ایمان والوں سے مطالبہ کیا تھا اور امید باندھی تھی کہ اللہ
پر یقین ہے تو اس کے حدود و احکام جاری کرنے میں کوئی پس و
پیش نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مجرم پر ترس کھا کر سزا ردک لو یا اس میں
کمی کر لو یا سزا دینے کا ایسا غیر مؤثر طرز اختیار کر دو کہ سزا سزا نہ ہے۔ قرآن
میں ہے۔

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔

اور نہ آدے تم کو ان پر ترس اللہ کے حکم چلانے میں اگر تم یقین
رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر۔

سزا کے اعتبار سے ارتداد بہر حال ارتداد ہے مگر ذات کے لحاظ
سے اس میں کچھ درجات ہیں

اسلام کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی نبوت کا انکار نہ کیا جائے۔ بلا
تفریق مکان و زمان حق کی روشنی کا جہاں بھی اور جس جگہ بھی چمکارا پڑا ہے اسے مانا
جائے۔ کسی ایک پیغمبر کا انکار بھی سب نبوتوں کا انکار ہے اور یہ خدا اور رسول کے
درمیان ناقابل معافی تفریق ہے۔ قرآن نے جس قوت کے ساتھ اس پر کفر کا فتویٰ
لگایا ہے وہ قرآن ماننے والوں کے سامنے ہے۔ وہ کہتا ہے۔

اولئك هم الكافرون حقا

یسے لوگ یہی ہیں اصل کافر۔

اسلام کی یہی خصوصیت ہے جس سے قوموں، وطنوں، طبقوں، خاندانوں،
اور شخصوں سے نکل کر اسے بین الاقوامی مقام حاصل ہوا ہے۔ ذرا غور فرمائیے۔ کہ
یہودی بننے کے لئے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت کا
اقرار کرے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انکار کرے۔ عیسائی ہونے
کے لئے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو مانے بلکہ یہ بھی ضروری
ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے۔ برخلاف ایک
مسلمان کے کہ اس کی روح نبوت کے باب میں انکار سے آشنا نہیں ہے
اس کا نیشنل ماٹو یہ ہے کہ

لَا نَفَرًا قَبِيلًا أَحَدٌ مِنْ رَسُولِهِ

ہم جدا نہیں کرتے کسی کے درمیان اسکے پیغمبروں میں سے۔

بالفاظ دیگر قرآن کے نزدیک ہر نبوت کا اقرار اسلام اور کسی ایک نبی کا انکار
بھی پورے اسلام سے انحراف ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی سن لیجئے کہ جیسے
ایک نبی کا نبی ہوتے ہوئے انکار کفر ہے عظیم اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی ماننا بھی
کفر ہے۔ نبی نہ ہوتے ہوئے نبی کی ڈینگ مارنا سب سے بڑا ظلم ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْئًا وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو باندھے اللہ پر بہتان یا کہے مجھ پر وحی آری اور اس پر وحی نہیں آری کچھ بھی اور جو کہے کہ میں بھی اتارتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے اتارا۔

اگر اسلام ہی ہے کہ کسی ایک نبی کا بھی انکار نہ کیا جائے تو فطرانہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت کا سلسلہ قائم رہے تو قرآن کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کی حیثیت میں اولین فرض یہ ہے کہ وہ اجزاء نبوت کے متعلق ایک واضح پالیسی کا اعلان کرے مگر قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس نے اس ادعاء کے باوجود کہ وہ حیات کا تکمیلی ضابطہ ہے اور اس اعلان کے باوجود کہ ایک نبی کا انکار بھی اسلام سے علیحدگی ہے۔ اس کے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی یہ بات کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت باقی ہے ملاحظہ یا اشارۃ بیان نہیں کی۔ بلکہ اس کے عکس توحید کے بعد پوری وضاحت اور پوری صفائی کے ساتھ دو باتوں کو پیش کیا ہے اور وہ یہ ہیں کہ۔

الف :- محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کافۃ للناس ہے۔ اور
ب :- محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود کی گود میں خدا کی مرضی کے آخری نمائندے ہیں۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو ماننے کی گنجائش نہیں اور یہ ان ضروریات میں سے ہے جن کا انکار کفر اور قطعاً کفر ہے۔ اس کا انکار قرآن و سنت

کی کھلم کھلا بغاوت ہے اور پورے اسلام سے ارتداد ہے۔ تارتخ گواہ ہے کہ اسلام کو سب سے پہلے جس ارتداد سے سابقہ پڑا اور جس کے بعد ولست کے لئے فوراً نبوت کے شہید جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خود میدان میں آنا پڑا۔ وہ اسی بنیاد پر اٹھا ہوا ارتداد تھا۔

خیر یہ تو ضمنی بات تھی، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ارتداد کی منہ قتل قرآن کا مطالبہ ہے، سنت کی پکار ہے اور صحابہ کرام کا اس پر عمل ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

بنام جناب خواجہ محمد مسیح صاحب، سیالکوٹ

اس تحریر کی تقریب یہ ہے کہ ایک روز صبح تقریباً گیارہ بجے خواجہ محمد مسیح صاحب اپنے دوسرے رفقاء کی معیت میں جیل دزیر کی حیثیت سے تشریف لائے۔ پاس بیٹھ گئے اور مجھ سے یوں مخاطب ہوئے کہ مولانا! قرآن میں تو مرتد کی سزا کا ذکر نہیں ہے اس وقت کی گفتگو تو آئی گئی ہوئی مگر رات کو سوتے وقت ہنا نختہ دماغ میں خواجہ صاحب کی بات چٹکیاں لیتی رہی۔ اٹھا اور سب اچھا کی فضا میں بیٹھا تنہا لکھتا رہا۔

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۲۲ جنوری ۱۹۵۲ء

معجزہ اگر دلیل نبوت ہے تو دلیل اور مدلول میں مطابقت۔ علمائے کرام کی بتائی ہوئی ایک سے زیادہ راہیں، معجزہ کے دلیل نبوت ہونے پر ایک مثال، معجزہ کے دلیل نبوت ہونے پر مشہور اہل حدیث مولانا محمد حسین بٹالوی کے نام شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا خط، اثبات نبوت کے لئے صرف معجزہ ہی نہیں بلکہ اور بھی پائے ہیں، صحیح بخاری کے آغاز میں ان پمیانوں کا تذکرہ، بنی کی تعریف اور حدیث انما الا اعمال کے آغاز کتاب میں لانے کی توجیہ مصاد اور مظاہر کی حقیقت، جیسے بنی افضل خلق ہوتا ہے و پسے ہی متنبی ازل خلق ہوتا ہے۔ ہر جھوٹ نمایاں ہوتا ہے، جھوٹی دیانت جھوٹی امانت، جھوٹی نصیحت اور جھوٹی محبت کون سی چیز ہے، جسے جاننے والے نہیں جانتے۔ بنی شناسی کا ایک ذریعہ خود انبیاء کی ترازو ہے، صرف خبر نہیں بلکہ قرائن بھی علم کے لئے کافی ہیں۔

السلام کم

رعزی المعزیز !

تم نے بارہا معجزے کے دلیل نبوت ہونے کے بارے میں دریافت کیا۔ آج بیٹے بیٹے تم یاد آئے اور ساتھ ہی تمہاری باتیں بھی یاد آ گئیں۔ جی چاہا کہ تم سے باتیں کروں۔ مشہور یہی ہے اور کلام کی کتابوں میں لکھا بھی ایسا ہی ہے کہ الدلیل علی نبوة الانبیاء المعجزات — علماء علم کلام نبوت کو ثابت بھی اسی راہ سے کرتے ہیں اور ہے بھی یہ پکی بات۔ یہ امر آخر ہے کہ اگر معجزہ

دلیل نبوت ہے تو دلیل اور دلول میں یا دعویٰ اور شہادت میں مطابقت کیسے؟
 علمائے کلام نے اس گتھی کو سلجھانے کی مختلف راہیں بتائی ہیں۔ مثلاً یہ کہ معجزہ
 ہے تو بظاہر ایک مظاہرہ عمل مگر درحقیقت یہ گفتار کے قائم مقام ہے کیوں کہ
 اس راہ سے نبوت کے بارے میں جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا زیادہ تعلق
 ماحول، گرد و پیش اور ان حالات و واقعات سے ہے جن میں معجزے کا ظہور ہوتا
 ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے شرمندگی شرمندہ کیسے، غصہ غصے والے کیسے
 کہ دونوں کا وجود لفظوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ مگر کیفیت اور حالت جو ان کو پیش
 آتی ہے وہ اس کے وجود کی شہادت ہے۔ اسی طرح معجزے کا عمل
 وجود پذیر ہوتا ہے اور یہ عمل اللہ جل شانہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہوتا ہی
 ہے عادت الہیہ کے خلاف اور دعوے نبوت کی خاطر ہوتا ہے۔ مدعی نبوت
 کو معجزے کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ یہ میرا عمل ہے بلکہ وہ تو کھلے
 لفظوں میں مطالبہ پر بھی کہتا ہے

إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ

جن حالات و کوائف میں یہ مظاہرہ عمل ہوتا ہے دراصل وہ ہی معجزہ
 کو دلیل نبوت بناتے ہیں۔ ان حالات و واقعات کا دباؤ ہی ماننے والوں
 کو ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ علمائے کلام نے اسے ایک مثال کے ذریعے
 یوں سمجھایا ہے کہ — بادشاہ نے دربار لگایا ہے۔ دربار لوگوں سے
 کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا ہے۔ اچانک بادشاہ کے
 خواص میں سے ایک شخص درباریوں کے سامنے آکر حالاتِ حاضرہ پر
 تبصرہ شروع کرتا ہے اور لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ میں بادشاہ کا قاصد
 ہوں اور معتمد ہوں۔ بادشاہ ہی کی موجودگی میں بادشاہ کی طرف رخ کر کے

کتاب ہے۔ علیٰ گھاڑا: اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو ان کے سامنے میرے کہنے کے مطابق قراءت کے خلاف کیجئے اور نیچے شریف لے آئیے۔ بادشاہ اپنے کمرے سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ الفاظ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ مگر بادشاہ کے عمل کا مظاہرہ مقرر کے قاعدہ ہونے کا حاضرین کو یقین دلاتا ہے اور وہ کہنے بدوں اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ بادشاہ کا قاصد ہے اور اس کا فرمودہ بادشاہ ہی کا فرمودہ ہے۔ دعویٰ و شہادت یا دلیل و مدلول میں مطابقت پیدا کرنے کی یہ راہ علامہ ابوالعالی نے بتائی ہے۔ قاضی ابوبکر الباقانی نے اسے الطریقۃ النضرینیۃ کہا ہے۔ اور بقول حافظ ابن تیمیہؒ "امالی" میں ابوالحسن کا میدان بھی یہی ہے۔ اصناف میں سے ابو محمد صابونی بھی ان کے پیمانوں میں سے ایک نہیں بلکہ متعدد راہیں سوچی گئی ہیں۔ چند در چند تجاویز ہیں۔ تفصیل دیکھنی ہو تو حافظ ابن تیمیہؒ کی "النبوات" دیکھو اور اجمال چاہتے ہو تو شرح العقیدۃ الاصفہانیہ کا مطالعہ کرو۔ اور اگر دل کے ساتھ ذہن و دماغ کا بھی سکون درکار ہو تو اس موضوع پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا وہ گرامر متدرجہ ترتیب دیکھو جو اسی موضوع پر مولانا محمد حسین بٹالوی مدیر رسالہ اشاعت السنۃ کے نام لکھا گیا ہے۔ بڑی معلومات ہیں۔ مسائل۔ دلائل اور لطائف کا اچھا ذخیرہ ہے۔ میں اس وقت تم سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ دلیل و مدلول کی مطابقت کی کہانی نہیں اور نہ یہ کہ معجزہ دلیل نبوت ہے یا نہیں۔ یہ تو سب ہی جانتے اور مانتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف معجزہ ہی پیمانہ نہیں ہے یہاں اور بھی پیمانے ہیں جن کی مدد سے نبی کا نبی ہونا معلوم ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ لا یحصل العلم بالنبوة الا بطریق المعجزات دون غیرها

یہ ان کا ذاتی خیال ہے اور اپنا تجربہ۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ العلم بالنبوة يحصل بطريق متعددة۔ تمہارے الجامع الصحيح المسند الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی ایامہ و سنہ کا بارہا مطالعہ کیا ہوگا اور کتاب الایمان سے پہلے بڑی لمبی لمبی بحثیں پڑھی ہوں گی مگر کبھی خیال نہیں آیا ہوگا کہ امام صاحب کتاب الایمان سے پہلے بدوئی کے عنوان کے تحت مختلف اہادیث کیوں لائے گئے ہیں؟ اور اپنے مخالفوں کے ذہن میں کیا بات اتارنا چاہتے ہیں۔ افسوس کہ خط کا تسلسلہ و دائرہ تفصیل سے مایوس ہے۔ ورنہ جی چاہتا ہے کہ سینہ بخاری سے اُپلی ہوئی علمی طاقت کو ان سینہ چاک ریزہ گروں کے سامنے دکھوں جو ادب سے محروم اپنی خلوتوں میں حضرت امام بخاری پر زبان دہادیاں کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ارشاداتِ نبوت کی نگرانی میں ان کی جلالتِ شان کیا ہے؟ مگر کیا کہوں اپنی جگہ بعد اعتیٰ، علم کی کمی اس راہ میں سنگِ گراں ہے۔

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے بدوئی کے عنوان میں "رسول اللہ کے اضافہ سے نبوت و رسالت کی تعریف کی ہے۔ تعریف کو بدل کر کہنے کے لئے آیات وحی میں سے سورہ مائدہ کی آیت — انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعدہ الخ کا انتخاب کیا صرف یہ بتانے کے لئے نہیں کہ وحی ایک مشترک المعانی لفظ ہے بلکہ یہ سمجھانے کے لئے کہ انبیاء و طرق کے ہوتے ہیں۔ مؤسسن۔ مجددین۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کا تعلق اول الذکر قسم سے ہے۔ نبوت کی تعریف کے بعد ضرورتِ نبوت بتانے کے لئے مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات لائے ہیں۔ سمجھایا ہے کہ اقدار ہوں یا اخلای، اخل ہوں یا افعال، ان کی قدیمِ نسبت اور فادیت کا دار و مدار صرف دو چیزیں ہیں ایک دوحہ و دوسرے ڈھانچہ۔ روح عمل کو

مصلد اذاعل کے دھانچے کو مظاہر کہتے ہیں۔ لہذا جیسے اعمال و اخلاق کھٹے مصادر ہیں اللہ کی رضا شرط ہے ایسے ہی مظاہر ہیں اللہ جل شانہ کی وحی سے موافقت ہونی چاہیے اور بس۔ یہ متعین ہو جانے کے بعد کہ رسول وہ ہے جس کے پاس اللہ کی وحی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں پیغمبر بھی نبی مؤسس۔ اعمال کے مصادر میں اللہ کی رضا اور مظاہر میں اللہ کی وحی پیش نظر ہونی چاہیے۔ اب سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ وحی کیا ہوتی ہے؟ مگر ادا داتا سے چھوڑ کر کیفیت دالی حدیث لے کر آئے ہیں صرف یہ بتانے کے لئے کہ وحی وہ معلوماتی ذریعہ ہے جو ہمارے ادراک کی گرفت میں نہیں آسکتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ محنت اور ریاضت سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہم کچھ جان سکتے ہیں تو وہ وحی نہیں بلکہ وحی کی آمدی کیفیت ہے اور وہ بھی صرف تمثیل کے درجے میں۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث سے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد آغاز وحی میں نبوت سے پہلی زندگی، نبی شناسی کا اخلاقی اور نوعی پیمانہ بتانے کے لئے حدیث عائشہؓ اور شخصی پیمانہ بتانے کے لئے دربار ہرقل کی لمبی داستان لاکر کتاب کے دیباچہ کو ختم کیا ہے۔ درمیان میں یہ بتانے کے لئے کہ نبی بننے میں خود نبی کی ریاضت اور محنت کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث لے کر آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی لانا اور وحی کے ذریعہ نبی بننا تو بڑی بات ہے۔ نبوت ملنے اور وحی آنے کے بعد بھی خود وحی کو حافظہ میں اپنی قوت سے محفوظ رکھنا بھی نبی کی دسترس سے باہر ہے۔ میں صرف اشارات کر رہا ہوں اور جان کر رہا ہوں۔ کہ خط کا محدود پیمانہ تفصیلات کا متحمل نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی شناسی

کامرٹ معجزہ ہی پیمانہ نہیں ہے اور بھی ذرائع ہیں میرے خیال ناقص ہیں امام بخاریؒ نے کتاب کے دیباچہ میں اپنی ذرائع اور وسائل کی طرف اشارات کئے ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں اور ردوں کا پتہ نہیں — حافظ ابن تیمیہؒ بھی ان اکابر میں سے ہیں جو صرف معجزے ہی کو بنی شناسی کا پیمانہ نہیں مانتے بلکہ اس کے علاوہ دوسرے ذرائع کو بھی پیمانوں کے درجے میں بتاتے ہیں۔ شرح العقیدۃ الاصفہانیہ میں بڑے زور شور سے تفصیلی بحث کی ہے۔ امام غزالیؒ "المنقذ من الضلال" میں اس خیال کے علمبردار ہیں مگر تقویٰ سی تزییم کے ساتھ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے عقل آدمی میں منجملہ دیگر انعامات کے ایک انعام الہی ہے جس کے ذریعے ان معقولات کا ادراک کر لیتا ہے جو حواس کی گرفت سے باہر ہیں۔ ایسے ہی نبوت بھی ایک انعام ہے جس کے ذریعے صاحب نبوت ان غیبی حالات کا پتہ لے لیتا ہے جو عقل کی دسترس سے باہر ہیں فرماتے ہیں۔

فَالنَّبُوَّةُ اَيْضًا عِبَارَةٌ عَنْ طَوْرٍ يَحْمِلُ فِيهِ عَيْنُ الْهَانُورِ يَظْهَرُ

فِي نَوْرِهَا الْغَيْبُ وَامُورٌ لَا يَدْرِي كَمَا كَمَا الْحَقْلُ

یہ بتانے کے بعد شخص مقرر کے نبی معلوم کرنے کے لئے احوال و کوائف مشاہدہ، تواتر اور تسامع کو سامنے رکھ کر بتایا ہے کہ میں تو یہ ذرائع مگر ان ذرائع سے صرف وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو جانتا ہو کہ نبوت کیا ہے؛ اگر نبوت معلوم ہو تو ان ذرائع کی مدد سے نبی معلوم ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ۔

اِذَا عَرَفْتَ الطَّبَّ وَالْفَقْهَ يُمْكِنُكَ اَنْ تَعْرِفَ الْفُقَهَاءَ وَالْاَطْبَاءَ

بِمَشَاهِدَةِ اَحْوَالِهِمْ وَسَمَاعِ اقْوَالِهِمْ۔

بات تو بڑی سادی ہے مگر ہے یہ پیمانہ بڑا کٹھن۔ یہ تو ان ہی کے بس کا روگ ہے جو بنی سے پہلے خود نبوت کو جانتے اور پہچانتے ہوں۔ زیادہ سے زیادہ

کچھ خواص ہی ایسے ہونگے جو طریق تصوف کے مطابق امام غزالی کی طرح ایک قسم کا ذوق حاصل کر کے نبوت کو جانیں۔ اور نبوت کی مدد سے نبی کو پہچانیں۔ اگر یہ واقعہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں واقعات کی چھان بین کے لئے سچا اور جھوٹا معلوم کرنے کے کچھ ذرائع رکھتے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ نبی کو پہچاننے کا معجزے کے سوا اور کوئی ذریعہ نہ ہو۔

جیسے یہ حقیقت ہے کہ نبی افضل خلق ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھی واقعہ ہے کہ متنبی ارذل خلق ہوتا ہے۔ عام نگاہیں افضل اور ارذل میں ضرور امتیاز کرتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کرنے والوں نے کیا ہے۔

قبیلہ ثقیف کے ایک لیڈر نے نبی شناسی کا یہی پیمانہ بتایا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے سامنے دعوت اسلام پیش کی تو ان کے ایک لیڈر نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ سے کوئی بات نہ کروں گا۔ آپ کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں آپ سچے ہیں تو نبی افضل خلق ہوتا ہے۔ اس لئے آپ بہترین ہیں۔ آپ کے منہ آنا آپ کی توہین ہے۔ اور اگر معاذ اللہ اس کا عکس ہے تو متنبی ارذل خلق ہوتا ہے۔ اسے منہ لگانا میری توہین ہے۔ حسان بن ثابت نے کسی پتے کی بات کہی ہے۔

لَوْلَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَةٌ كَمَا تَبْدِيهِتُ تَأْتِيكَ بِالْحَبْرِ

ہے بھی یہ واقعہ کہ جھوٹا بہر حال جھوٹا ہے۔ موٹی سی سمجھ۔ والا آدمی جھوٹے کئے جھوٹ، غریب، نادانی اور بدکاری کو تار و سکتا ہے اور سچا بہر حال سچا ہے سچائی، علم و دانائی، نیکی و پارسائی اور خیر و تقویٰ کی اس میں نشاندہی ہو سکتی ہے۔ جو رسالت کے مقام پر کھڑا ہوگا وہ بہر حال لوگوں سے خطاب

کرے گا۔ کچھ باتوں کا پتہ دے گا۔ کچھ احکام سنائے گا۔ کسی۔ کہ دار کا مظاہرہ کرے گا۔ اس کا اپنی باتوں، اپنے احکام، اپنے کہ دار سے صادق ہو یا معلوم ہو جائیگا۔ کیونکہ راستی کا لازم نیکی اور جھوٹ کا خاصہ بد کہ داری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ خود قرآن ہی کا بیان کردہ پیمانہ ہے۔

قل هل انبشکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل اقل انتم

یلقون السم و اکثرهم کاذبون

آیت بتاتی ہے کہ شیطانی وحی جھوٹوں پر ہوتی ہے۔ بد معاشوں پر آتی ہے راست گوئی، امانت، پاک بازی اور خدا ترسی وہ اوصاف اور خوبیاں ہیں۔ جو بچپن ہی سے آپ کی ذات گرامی میں اس طرح پیوست تھے کہ یگانے، اور یگانے مانتے تھے۔ حتیٰ کہ انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ کا لقب ہی معاشرے میں الصادق الامین ہو گیا تھا۔

نبوت ہی پر کیا موقوف ہے ہر شخص اپنے اپنے ماحول میں سچے اور جھوٹے کو پہچانتا ہے۔ جھوٹی امانت، جھوٹی نصیحت اور جھوٹی محبت کون سی چیز ہے جسے سمجھنے والے نہیں سمجھتے اور دیکھنے والے نہیں دیکھتے۔ پر جھوٹی رسالت کو نہ سمجھنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی صرف راستی ہی پیمانہ نہیں ہے بلکہ نبی کو پہچاننے کا ایک اور ذریعہ ہے یعنی یہ کہ نبوت جن علوم و اعمال کی دعوت لے کر اٹھتی ہے۔ ضروری ہے کہ خود صاحب نبوت ان کا اپنی زندگی کے مختلف گوشوں میں علم بردار ہو۔ ہر ایک شخص سے اس کی دعوت کی ترازو میں رکھ کر تول سکتا ہے اور تولنے کے بعد فیصلہ کر سکتا ہے کہ اپنے دعویٰ نبوت میں مدعی کہاں تک سچا ہے نبوت کی تاریخ بتاتی ہے کہ نبوت زمانہ آدم سے آتی رہی ہے اور انسانیت میں خدا کی مرضی کی نمائندگی ہوتی رہی ہے۔ ہر شخص نبوت اور اس کی دعوت سے واقف

ہے۔ ایسی حالت میں اگر بالفرض اگر ایک شخص نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھا اور معاشرے کو اس نے ایسی دعوت دی جس میں شرک، کفر، فحاش، ظلم و کذب اور بدکاریوں کی ترغیب ہے تو کیا تاریخ نبوت کے کسی طالب علم کو اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا کوئی بیوقوف ایسے شخص سے کسی معجزے کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خبر — صرف خبر کے درجے میں اگر اپنی پشت پر قرائن اور دلائل کی قوت رکھتی ہے تو نہ صرف قابل پذیرائی ہے بلکہ علم و یقین کا بھی فائدہ دیتی ہے۔ محققین کا مذہب یہی ہے کہ خبر ہی نہیں بلکہ صرف قرائن بھی علم کے لئے کافی ہیں۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مرکز جیل سبھا کوٹ

۲۴ جنوری ۱۹۵۷ء

داعی کی صدایہ نہیں ہوتی کہ دے کوئی اللہ کا بندہ بلکہ یہ ہوتی ہے کہ
 دے کوئی اللہ کا بندہ، دعوت میں زبان کی شیرینی کا جواب عمل کی تلخی سے،
 موت کو سامنے دیکھ کر اسلام کے داعی کا جواب، دعوت خدا کے
 روٹھے ہوئے بندوں کو ماننے کا نام ہے۔ عروہ کی "صاحب یسین"
 سے تشبیہ، عقیدت کا بوجھ مشکل ہی سے اترتا ہے۔ ثقیف ثقیف
 کا مسلمان ہونے کے باوجود لات سے پیار، ثقیف کا مطالبہ اور
 حضور انورؐ کی تردید، حبیب بخار کا دعوتی کارنامہ اور قرآن میں اس کا
 ذکر، نہ ماننے والوں کو پیغام پہنچانا تبلیغ اور ماننے والوں میں جاننے
 سمجھنے اور برتنے کے لئے نگ وود کا نام تذکیر ہے، تبلیغ اور تذکیر
 دونوں کے لئے جان کھپانے، جان بچ کرنے اور محنت و مشقت
 کرنے کا نام جہاد ہے، صحابہ میں پہلی خاص اور دوسری عام تھی،
 صحابہ میں تذکیر کا ایک تاریخی بصیرت افروز واقعہ، صحابہ میں فرض کا

احساس —

السلام علیکم

جی فی اللہ مرزا صاحب !

ہم مولوی ہیں اور مولوی ہونے کا ساداسا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم اسلام آشنا
 ہیں۔ عوام اس کشتی کے سوار ہیں۔ کہاں جانا ہے؟ یہ جاننا عوام کا کام نہیں ہے
 کہاں جانا ہے؟ یہ جاننا ہمارا کام ہے۔ صحابہ مولوی نہ تھے مگر اسلام کی
 کشتی کی نگرانی اور اس کی رکھوالی کا کام جس دل سوزی سے کرتے تھے۔ اس
 کا اندازہ اس ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ اس آئینے میں جب اپنا چہرہ دیکھنا

ہوں تو ندامت سے سر جھک جاتا ہے۔ بومیری نے شاید میرے ہی حالات کی نقاب کشائی کی ہے۔

استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نسيت بلاء نسلنا الذي عقم
میں بغیر عمل سے اللہ کی جناب میں بخشش مانگتا ہوں۔ تعلق پیدا کر چکا ہوں
میں اس کے ساتھ ایک بانجھ سے۔

اموتك الخیر لکن ما انتفعت به وما استعقت فما قولى لك استقم
تجھے میں نے نیکو اکا حکم دیا لیکن خود میں نے اس پر عمل نہیں کیا جب میں
خود ٹھیک نہیں ہوں تو پھر کیا ہے تیرے لئے میرا کہنا کہ ٹھیک ہو جا۔

ہجرت کا نوں سال اور رمضان کا مہینہ تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک
سے مدینے واپس تشریف لارہے تھے۔ ابھی مدینے نہ پہنچے تھے راستہ ہی میں تھے۔ کہ
اچانک مجھے سے ایک شخص آیا۔ آنے والے کا نام عروہ ہے قبیلہ ثقیف کی وجہ
سے ان کو ثقفی کہتے ہیں۔ باپ کا نام مسعود ہے۔ باپ اور خاندان کی نسبت سے
عروہ ابن مسعود ثقفی ہیں۔ آئے اور آتے ہی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے
ہی مسلمانوں کی خاطر قربانی یا اپنی مسلمانی کی عمل کی دنیا میں شہادت پیش کرنے کے
جوش میں جناب رسول اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اسلام کے داعی کی
حیثیت سے میرے خاندان میں روانہ کیجئے۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق کے
حوالہ سے درخواست کے الفاظ یہ بتائے ہیں :-

وسأله ان يرجع الى قومه بالاسلام

آپ سے درخواست کی کہ مجھے دعوت اسلام دے۔ کہ میری قوم میں
روانہ کر دیجئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ عروہ کو حالات کی ناخوشگوار کی

طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ ان میں ابھی اس کے لئے فضا سازگار نہیں مگر محبت عقل کی عدالت سے نہیں پوچھتی۔ محبت کا سر جوش پوش با خستگی کا پیغام ہوتا ہے بولے اور بڑے درد سے بولے

انا احب الیہ من ابکارہم

یا رسول اللہ میں قوم کے نوجوانوں میں بہت محبوب ہوں۔

ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ واقعی عروہ تھے بھی قوم کے چہیتے اور برگزیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دیوانہ کی منہ مانگی کرامت کو احترام کی نگاہوں سے دیکھ کر قبول کر لیا۔ چل دیئے۔ کچھ قوم میں اپنے مقام کی تبدیلی سے اس پہی تھی کہ مخالفت نہ ہوگی۔ ابھی اس پر دعوت اسلام کا پیالہ ہاتھ میں لیکر لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ پکاریہ نہ تھی کہ دے کوئی اللہ کا بندہ۔ بلکہ آواز یہ تھی کہ لے کوئی اللہ کا بندہ۔ ایک روز بالا خانے پر کھڑے ہوئے جھرد کے سے سینہ باہر کئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے پے تھے۔ کہ سننے والوں نے زبان کی شیرینی کا جواب مل کی تلخی سے دینا شروع کیا اور ہر طرف سے تیر اندازوں نے تیر برائے قدرت کا کرنا کہ ایک تیر نے عروہ کو پہچان لیا اور ابلیس اپنی تمنا سے ہمدوش ہو گیا۔ خون سے غسل کی حالت اچھے اچھے دلیروں کیلئے پوش رہا ہوتی ہے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں مگر عروہ کا نشہ اور تیز پور ہا تھا۔ کسی سر پھرے نے پوچھ لیا۔

ما تری فی دملہ؟ (تیر اپنے خون کے بارے میں کیا خیال ہے)

پورے استقلال اور بھرپور متانت کے ساتھ اسلام کے اس داعی نے جو لوگوں کو جواب دیا۔ وہ سننے اور سمجھنے کے قابل ہے

کرامۃ اکرمی اللہ بھا وشہادۃ ساقھا اللہ الی دین یشام۔ (الطی)

ایک عزت ہے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے معزز بنایا اور شہادت

ہے جس کو اللہ نے میری طرف روانہ فرمایا۔

بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اس حادثہ کی اطلاع جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو اپنے اسلام کے اس شیدائی کا مقام دنیا والوں کو بتایا اور وہ کاپتہ نہیں مگر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ دعوت کا کام یعنی خدا کے روضے ہوئے بندوں کو خدا یاد کرانا اور خدا ہی کی یاد پر ان کو آمادہ کرنا اللہ جل شانہ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ اتنا قیمتی کہ اس کا اندازہ لگانا بھی دنیا والوں کے بس کا کام نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ — ۶ وہ نے اپنی قوم میں وہی کام کیا ہے جو صاحب یسین نے اپنی قوم میں کیا تھا۔ "صاحب یسین" کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور کے اشارہ سے ۶ وہ کا ادنیٰ مقام بتایا ہے۔ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ ابن ابی حاتم نے عبد الملک بن عمیر کے حوالہ سے واقعہ کے اس حصہ کی ابن اسحاق سے زیادہ تفصیل بتائی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ۶ وہ نے نشۃ توحید سے مخمور ہو کر کس جرات مندانہ غریت سے ماحول کو سر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ عبد الملک کا بیان ہے کہ ۶ وہ دعوت کا پیمانہ لے کر چلے۔ راستہ میں لات دھڑائی تھے۔ آپ نے دونوں کو ابراہیمی اسوہ پر عمل کرتے ہوئے مخاطب کر کے کہا۔

لا صبحنک غذا بما یسوءک

کل کی صبح تیرے لئے میرے ہاتھوں غم کی صبح ہے۔

یہ بات خلوت میں نہیں بلکہ شہرِ عام پر بانگِ دل کی تھی قبیلہ ثقیف کے بوڑھے جوان اور بچے موجود تھے۔ ان کے مجمع میں لات کے بائے میں منہ سے یہ بات نکالنی جان کو سچ کرنے اور جو کھوں میں ڈالنے کے مترادف تھا کون نہیں جانتا کہ یہی ثقیف جب چند ماہ کے بعد مسلمان ہونے کے ارادے سے مدینے پہنچے اور مسلمان بھی ہو گئے۔ مسلمانی کے باوجود انہوں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبہ کیا تھا۔ ان میں بنیادی مطالبہ ہی تھا۔

ان یدعہم المطاعیۃ دعی اللات لا یجد مہا ثلاث سنین

تین سال تک ہمارے طاغیہ کو کچھ نہ کہا جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انکار پا کر منت سے بولے۔ کہ

اچھا ایک سال رہنے دیجئے۔ یہ بھی نا منظور ہوا تو بڑی لجاجت سے بولے کہ اچھا

ایک ہی مہینہ چھوڑ دیجئے۔ مگر نبوت نے اس مانگ کو بھی ٹھکرا دیا۔ اندازہ لگائیے کہ

جو مسلمان کو قائم رکھنے میں لات سے بہ بستی قائم رکھتے ہیں تو جو کفر کی گود میں پلے ہوئے ہیں انکی عقیدت

کا کیا حال ہوگا۔ آہ قربان جائیے۔ عواقب سے بے نیاز عروہ کے۔

عبدالملک ہی کا بیان ہے کہ عروہ ابن مسعود نے برسر عام دعوت شروع کر دی

اور اعلانیہ سب کو پکار پکار کر کہہ کئے جاتے۔

ان اللات ثلاث وان العزى ابغزى اسلموا تسلموا

منہ سے یہ بات تین دفعہ نکلی کہ تیر اندازی میں تیر کا نشانہ بن گئے۔ واقعہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا۔

هذا مثلہ کمثل صاحب یسین قال یا لیت قومی یعلمون

جہا غفر لی بلی وجعلنی من المکرمین

اس کی مثال صاحب یسین جیسی ہے جس نے اپنی قوم سے

کہا تھا۔ اے کاش! میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے کیا

بخشش عطا فرمائی ہے اور مجھے کیسے عزت والوں میں سے

بنایا ہے۔

جن صاحب یسین کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ

فرمایا۔ ان سے وہ بزرگ مراد ہیں جن کا قرآن نے سورہ یسین میں کاروبار

دعوت کے سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے ان کا نام حبیب اور پیشہ نجاری بتایا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ کسی بستی میں لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کیلئے خدا نے پہلے اپنی مرضی کے دو نمائندے روانہ کئے۔ بستی والوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ تو ایک ان دونوں کی امداد کے لئے مقرر ہوا۔ تینوں نے مل کر اور جم کر یہ دعوت پیش کی۔

اِنَّا اَنۡزَلْنٰهُمۡ مُّسْلُوۡنَ - یَقِيۡنَا یَا مَہْمَنَ اِی ہاں سے طرف بھیجے گئے ہیں۔

لوگوں کا جواب یہ تھا۔ کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ خدا نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔ داعیوں نے خدا کا واسطہ دے کر اپنی صداقت کا یقین دلایا اور کہا کہ ہمارا کام کانوں تک پہنچانا ہے اور بس لوگوں نے ان کو جو جواب دیا یہ تھا کہ تمہارا وجود ہمارے لئے ایک پیغامِ نخست بن کر آیا ہے۔ زندگی کا مزہ کر کر اچھو گیا۔ ہر طرف مصیبت ہی مصیبت ہے بستی کی بستی گرفتار بلا ہے۔ اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنگ سار کر دیئے جاؤ گے اور ہمارے مہمقوں تمہیں دردناک تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔

دعوت دینے والوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، نحوست کے اسباب تو تمہاری ہی غلیظ زندگی کے پیدا کردہ ہیں۔ رہا قتل و سنگساری کی دھمکیاں، تو کیا یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم میں تزکیہ و دعوت کا کام کیا گیا ہے اور تمہیں بتایا گیا ہے کہ ایک اللہ جل شانہ کو مانو، اور اپنی زندگی کے سارے نیاز مندانہ کاموں میں صرف اسی کی لو لگاؤ۔ سچ یہ ہے کہ تمہاری قومی زندگی کے سارے ہی گوشے عدل و راستی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ گفتگو، یکایک اور ان داعیوں میں اسی حیلہ پر تھی، اور

پبلک آپے سے باہر ہو کر ان لوگوں کا کام تمام کرنا چاہتی تھی کہ اچانک ایک شخص آیا۔

جاء رجل من اقصى المدينة يسبحى قال يا قوم اتبعوا
المرسلين اتبعوا من لا يسئلكم اجرا وهم
مهدون

آیا ایک شخص شہر کی طرف سے دوڑتا ہوا کہا لوگو! رسولوں
کی پیروی کرو اور لوگو! پیروی کرو اس شخص کی جو تم سے
مزدوری نہیں مانگتا۔ اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

یہی آنے والا شخص وہ "صاحبِ حسین" تھا جس کی طرف یہاں
نبوت نے عہدہ کا مقام بتانے کے لئے اشارہ کیا۔ قرآن میں یہاں سے ان
کی پُر عزیمت اور جرأت مندانہ دعوت کو بیان کیا ہے۔ قوم کے سامنے جس
وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے۔

إِنِّي أَمْتُتُ بِرَبِّكُمْ خَا سَمْعُون

بیشک میں ایمان لے آیا تمہارے پروردگار پر نہیں میری
بات سنو!

لوگ ان پر حملہ آور ہو گئے، پتھر برسائے۔ اس پتھر آؤ میں پتھر مارنے
والوں کے حق میں ان کی زبان سے جو دعائیں نکلتی تھیں۔ یہ تھی

اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون

اے اللہ میری قوم کو راہ بتا ان کو تپہ نہیں ہے۔

عہدہ کی طرح یہ بھی حکمرانہ اکرامی اللہ بھلا سے ہم دوش ہو گئے اور جام
شہادت نوش کر گئے۔ اللہ کے پہلے دعوت کے عمل کی قیمت دیکھی۔ تو

بول پڑے

يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِمَّا
الْمُكْرَمِينَ .

اے کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے کیا بخشش
عطا فرمائی ہے اور مجھے کیسے عزت دالوں میں سے بنایا ہے۔
عزہ نے بھی وہی فرض انجام دیا جو دعوت کی راہ میں صاحبِ یسین صیب
نے ادا کیا۔

اللہ کے دین کی خاطر مخلصانہ جدوجہد کرنے اور خدا کے بندوں تک
خدا ہی کا پیغام پہنچانے اور اسے پھیلانے کیلئے مال، عزت اور جان کو
تج کرنے اور بے قیمت بنانے کا رولج اسلام میں بہت پرانا ہے اسے
ہی اسلام کی اصطلاحی زبان میں جہاد کہتے ہیں۔ اللہ نے اس دعوت
کے پہلے ہی دن سے سرانجام دینے کا حکم دیا تھا۔ زاد العاد میں حافظ
ابن القیم رحمہ اللہ نے بتایا ہے

وامرہ الله تعالى بالجهاد من حين بعثه وقال لوشئنا
لبعثنا في كل قرية نذيراً فلا قطع الكافرين وجاهدكم
به جهاداً كبيراً .

آپ کی بعثت ہی کے وقت سے اللہ نے آپ کو جہاد کا
حکم فرمایا اور فرمایا اگر ہم چاہتے تو اللہ ردانہ کرتے رہتی
میں پیغمبر پس مست کیا مان کافروں کا اور جہاد کران سے
بڑا جہاد۔

نہیں مانتے، انہیں بتانا اور ماننے پر آمادہ کرنا اسی طرح جو مانتے

ہیں مگر جانتے نہیں انہیں سکھانا اور خدا سے نو لگانے کا ان میں دلولہ پیدا کرنا جہاد ہے۔

یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ نہ ماننے والوں کی خاطر خود ماننے والوں نے کیسی کیسی محنتیں کی ہیں مگر یہ بات بہتوں کو معلوم نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے والوں میں جاننے اور سمجھنے اور برتنے کا جوش پیدا کرنے کی خاطر کیسی ہمہ گیر اور زور دار کوشش کی ہے۔ اس کے لئے کتنی اچھی اچھی جانوں کو قربان کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سرفروشانہ زندگی میں آج یہ نشانات ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اس لئے دین سمجھنے سکھانے، سمجھنے اور سمجھانے کے لئے قربانی کرنے، وقت نکالنے اور گھر سے بے گھر ہو کر اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر در بدر پھرنے کا رواج مسٹ گیا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے۔ اس لئے اسلام ماننے والوں میں اسلام جاننے والوں کی گنتی بھی نہیں۔ ماننے والے تو اس وقت ۲ کروڑ ہیں مگر جاننے والے ان میں فی ہزار ایک بھی نہیں۔ خانا اللہ والی اللہ المشتکی، صحابہ میں سب کے سب جاننے والے تھے، جو نہیں جانتے تھے وہ جاننے کے لئے بیتاب تھے اور جو جانتے تھے وہ تبدیلے کے لئے بے قرار تھے۔ دین نہ جاننے والوں کو دین جاننے کی خاطر گھر سے بے گھر ہونے کا حکم دیا تھا، ٹھیک اسی طرح دین جاننے والوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو کچھ بھی سینوں میں امانت ہے اسے در بدر پھر کر پہنچا دو۔ یہ پہنچا دینے کا کام صحابہ میں عام تھا۔ اس پہنچا دینے کی قوت ہی سے انہوں نے سراب جہالت میں بھٹکتی ہوئی دنیا کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ابن ہشام نے میرت میں، ابن کثیر نے

البدایہ والنہایہ میں اور ابن القیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے، صفر المظفر کا مہینہ تھا اور ۳۰ مہینے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے کہ اسی مہینے میں عضل اور قارہ قبیلہ کے کچھ آدمی نیاز مندانہ انداز سے آئے، بات ہی بات میں آنے والوں نے یہ مطالبہ پیش کر دیا کہ

ابعت معنا فقرأ من احصايت يعقودنا في الدين وقراءتنا القرآن ويعلمونا شرائع الاسلام

ہمارے ساتھ اپنے صحابہ کی ایک جماعت بھیج دیجئے، وہ ہمیں دین کے مسائل سکھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے اور اسلامی قوانین کی تعلیم دیں گے۔

پہلے یہ جتا دیا کہ اسلام کو تو تم مانتے ہیں۔ اِنَّا فِينَا اِسْلَامًا۔ جاننے کا کوئی بندھا ٹکا انتظام فرما دیجئے اور اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ ہمیں دین سکھانے، قرآن پڑھانے اور اسلامی زندگی کی راہیں بتانے کیلئے روانہ کر دیجئے۔ یہ تو واقعہ ہے کہ بنائے والوں نے اسلام کی بات جھوٹ موٹ بنائی تھی، مگر سمجھنے اور سوچنے کی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں ہی کو مسلمانی کا بھیس بدل کر دھوکہ دینے کی تدبیر انہیں کیسے سوچھی۔

بلا تامل کہا جاسکتا ہے اور ہے بھی یہ واقعہ کہ مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو مسلمانی کے تقاضے اور اسلام کی عملی زندگی کے سمجھانے اور بتانے کا چونکہ وہاں عام رواج تھا اور اس مقصد کی خاطر دیہات اور شہروں میں قبیلوں اور خاندانوں میں خاکروبی کرنا اسلام کے بنیادی مقاصد میں داخل تھا۔ اس لئے اسلام کا چولا پہن کر فریب دینے والوں نے اتنی

پاک مشن سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور جھٹ مطالبہ کر دیا کہ اپنے صحابہ کی ایک جماعت ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے اور پھر خود ہی جماعت کی روانگی کے بنیادی مقاصد بھی بتا دیئے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کام صحابہ کی زندگی میں اتنا عام تھا کہ خواص تو خواص بلکہ عوام - نہیں مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں کو بھی پتہ تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو اسلامی زندگی سمجھانے کے لئے جماعتیں روانہ کرنے کا بندھا ٹکا دستور ہے۔ اس دستور سے آشنا ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مطالبہ منظور کر لیا اور امام بخاری کی رائے میں دس اور ابن اسحاق کی تصریح کے مطابق چھ آدمیوں کی جماعت روانہ فرمادی۔ اس جماعت میں روانہ ہونے والوں کے نام یہ ہیں۔ مرثد غنوی، خالد لثی، عاتم، حبیب، زید بن الدثنه اور عبد اللہ بن طارق۔ قصہ تو تاریخ کی کتابوں میں پڑھیے میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ربیع کے مقام پر پہنچ کر فریب کا پردہ چاک ہوا اور پتہ چلا کہ دھوکہ دیا گیا ہے اور مسلمانوں کے نام پر اسلام اور قرآن کی آڑ میں خود اسلام سے کھینچا گیا ہے۔ چاروں ہی قتل کر دیئے گئے۔ حبیب اور زید گرفتار ہوئے۔ مکہ کے بازاروں میں فروخت ہوئے۔ صفوان نے حضرت زید کو خریدا اور ان کو قتل کر دیا۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ تنعم جو حضرت زید کی قتل گاہ ہے مکہ کے بڑے بڑے آدمی وہاں جمع ہوئے۔ ان میں ابوسفیان بھی تھے۔ زید قبرستان گاہ پر آئے۔ ابوسفیان نے زید کی جان لبوں پر کھینچی دیکھ کر چاہا کہ زید کے ایمان سے کھیلوں۔ ابوسفیان بولے! زید کیا تم گوارا کرتے ہو کہ اس وقت ہم تمہاری جگہ رسول اللہ کو لے آئیں اور موت کا یہ پیالہ تمہارے لبوں پر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر ہو۔ اور تم اپنے گھر میں مزے سے رہو۔ سچ یہ ہے کہ یہ زید کی

جان کا نہیں بلکہ زید کے ایمان کا کھیل تھا۔ زید نے کیا جواب دیا۔ وہی جواب ایسے موقع پر ایمان والے دیتے ہیں — فرمایا رسول اللہ کا یہاں آنا تو بڑی بات ہے۔ بخدا مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ رسول اللہ جہاں شریف فرما میں وہاں ہی ان کے ایک کاٹھا چھو اور میں آرام سے رہوں۔ لوگ سن رہے تھے اور زید کا منہ تنک رہے تھے۔ ابوسفیان سے نہ رہا گیا۔ بولا محبت کے متوالے بہت دیکھے ہیں مگر محمدؐ کی محبت کے دیوانوں کی کوئی نظیر نہیں دیکھی۔ حضرت خبیبؓ کچھ عرصہ توڑے بالآخر ان کیلئے بھی تختہ دار بن جانے کا فیصلہ ہوا۔ ان کو جب قتل گاہ میں لایا گیا تو انہوں نے لوگوں سے جو بات کہی یہ تھی کہ مجھے اتنا وقت دو کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دنیا کی زندگی کا آخری اور حقیقی آداب بجالاؤں۔ یعنی رخصتی کی مناز — اجازت مل گئی آپ نے دو رکعت نماز ادا کی اور فرمایا کہ

لولا ان قطنوا فی انما طولت جزعاً من القتل لا

استکثرت من الصلوۃ (البدر)

اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم میری نماز کی لمبائی کو قتل سے گریز نہ کرنا چاہتے تو میں نماز بہت لمبی کرتا۔

ابن اسحاق کا خیال ہے کہ قتل کے وقت نماز کا یہ طریق خبیب کا

جاری کردہ ہے السروض الالف میں علامہ سہیلی نے جو حیرت ناک

انکشاف کیا ہے۔ اس سے بھی اس نماز کا ایسے وقت میں مسنون ہونا

معلوم ہوتا ہے۔ بیٹ ابن سعد کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت زید ابن

حارثہ نے طلعت کے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور چل دے

پھر والا آپ کو لے کر ایک نامعلوم برباد مقام پر پہنچ گیا۔ وہاں مقتولوں

کے پشتے تھے۔ بچر والا حضرت زید کو بھی اسی لئے لایا تھا۔ حضرت زید کے قتل کی تیاری ہوئی تو اس پر کہا۔

دَعْفُ حَتَّىٰ اصْلَىٰ دُكْنَيْنِ - مجھے چھوڑ دو میں دو رکعتیں پڑھ لوں۔

بولا پڑھ لیجئے۔ ان سب نے بھی نمازیں پڑھی ہیں جن کی کھوپریاں پڑی ہوئی ہیں۔ ان کی سزا تو ان کے کام نہیں آئی۔ حضرت زید کا کہنا ہے میں نے پڑھ لی۔ قاتل میرے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا۔ میں نے کہا یا ارحم الراحمین کہ اچانک کسی نے چیخ کر کہا لا تقتله (اسے نہ مارو) قاتل ڈرا اور اس نے نظر دوڑائی مگر کوئی نہ تھا۔ میری طرف پھر قاتل بڑھا۔ میں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ پھر وہی آواز آئی مگر آدمی کوئی نہ تھا۔ پھر قاتل بڑھا۔ پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ پھر وہی آواز آئی مگر آدمی کوئی نہ تھا۔ پھر قاتل بڑھا۔ میں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ اچانک نیزہ بردار سوار نے قاتل کا سر تن سے جدا کر دیا اور مجھ سے یوں گویا ہوا۔ کہ جب تو نے پہلی بار دعا کی تو میں آسمان مفتوح پر تھا۔ دوسری دعا میں میں آسمان دنیا پر تھا۔ تیسری بار کی دعا میں میں یہاں موجود تھا۔

الغرض زید نے اس موقع پر دعا مانگی تھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت غیب کو تختہ دار پر پہنچایا گیا تو ان کے منہ سے جو دعا نکلی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے نبوت کے زمانے کے مردوں اور عورتوں کے فرائض اسلام، ایمان، صدق، صبر، خشوع، تصدق، صوم، عفت اور ذکر گناہ

الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونه ولا یخشون

اَحَدًا اِلَّا اللّٰهُ

وہ لوگ جو اللہ کے پیغاموں کی تبلیغ کرتے ہیں اسی سے ڈرتے ہیں۔ اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔

میں الگ کر کے نمایاں جو فرض بتایا تھا۔ اس کی پابجائی کے لئے ان میں کس قدر سرشاری تھی کہ اس کی خاطر وہ موت سے کھیلنے اور تختہ دار پر پہنچ کر اسی فرض کے احساس میں دبے ہوئے اور ڈوبے ہوئے الفاظ کو اپنی دعاؤں کا سا بیج بناتے تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حضرت خبیب کی دعا یہ تھی:-

اللهم انا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الخداة
ما يصنع بنا

اے اللہ ہم نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا تو جس کو اپنے رسول تک ہماری آپ جتنی پہنچا دے۔

مجھے اس واقعہ میں بتانا یہی مقصود ہے کہ ان میں فرض کا احساس کس درجہ کا تھا اور روزے، نماز، زکوٰۃ اور حج کرتے ہوئے اس فرض کی ادائیگی کو نہ صرف اپنی زندگی کا ناگزیر تقاضا سمجھتے تھے بلکہ درال وہ اس کے بغیر اپنے دین ہی کو ادھورا سمجھتے تھے۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۲۵ جنوری ۱۹۵۷ء

حقوق اور فرائض کا فرق۔ اسلام نے مسلمانوں کے سامنے
فرائض رکھے ہیں۔ فرائض کی تلاش۔ ادائے فرض کا جذبہ
ادائے فرض پر اللہ کا شکر۔ سوچنے کی پیہم صرف ادائے فرض
ہے۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

صدیقی!

یاد آئے ہو۔ خدا کرے تم اچھے ہو۔ الحمد للہ ہر سانس بہتر سے بہتر
گزر رہا ہے۔ شاید تم تو اپنی جبکہ حالات کی ناخوشگوار یوں سے یا یوس
ہو گئے ہو گے۔ مگر میں الحمد للہ خوش ہوں کہ ادائے فرض کی توفیق
نصیب ہوئی۔

در اصل رنج و غم صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کی نظریں عوالم
اور نتائج پر لگی ہوتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری
یہی ہے۔ فرد سے لے کر جماعت تک زندگی کا ہر گوشہ اسی کا شکار
ہے۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر شخص کی زبان پر حقوق کی تسبیح ہے جاکم
محکوم سے، محکوم حاکم سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر
بیوی سے، بیوی شوہر سے۔ طلبہ اساتذہ سے، اساتذہ طلبہ سے
مزدور کارخانہ دار سے، کارخانہ دار مزدور سے، زمیندار کاشتکار سے
کاشتکار زمیندار سے اور زعماء عوام سے اور عوام زعماء سے غرض کہ
دقاتر، بازار، کارخانے، مدارس سے لیکر الوان حکومت تک ہر شخص

کی زبان پر حقوق حقوق کا نعرہ ہے اور اسی کے سانچے میں سب کے سب اپنے اپنے عقائد، اعمال اور اخلاق کو ڈھال رہے ہیں۔ نگاہوں میں روحانیت بے قیمت اور مادیت قیمتی ہوتی جا رہی ہے۔

اسلام نے مسلمان کے نام سے جو سوسائٹی تیار کی تھی۔ وہ دنیا میں حقوق نہیں بلکہ فرائض لیکر آئے تھے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ہی فرائض کی تحقیق تھا۔ وہ ہر وقت اس کے جو یا تھے کہ ہمارے ذمہ اللہ کے فرائض اور اللہ کے رسول کے فرائض کیا ہیں حاکم محکوم، میاں بیوی، شاگرد استاد، زمیندار، کاشتکار مزدور، کارخانہ دار، لیڈر اور عوام سب کے سب اپنے اپنے فرائض کی تلاش میں رہتے تھے اور صرف یہی نہیں بلکہ فرائض معلوم ہو جانے کے بعد ہر شخص اداۓ فرض کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ اداۓ فرض ہی فخر نہیں بلکہ اپنے مولا کے سامنے اس توفیق پر سر بسجود ہو جاتا۔ نتیجہ یہ کہ کمزوروں کی ہمدردی، غم گساری، ناداروں کی حاجت روائی، بیماروں کی بیماری پرسی، بھوکوں اور پیاسوں کی دلجوئی، ناتوانوں پر رحم معاشرے میں عام تھا۔ اولاد والدین کی خدمت، والدین اولاد کی تربیت کو، اساتذہ طلبہ کی تعلیم کو، طلبہ اساتذہ کی اطاعت کو، سربراہان مملکت شہریوں کی حیوانی اور انسانی ضرورتوں کی کفالت کو اور شہری سربراہوں کی فئراں برداری کو اپنا اپنا فرض سمجھتے تھے اور اس کی ادائیگی میں اپنی جان بچ کر دیتے تھے جس ظن دلوں میں الفت، ہمدردی، طاعت، خیرات، کمزوروں کی امداد بازار کی بے قیمت جنس تھی۔ جب چاہو جہاں سے چاہو جتنی

چاہو لے لو۔

لیکن آہ آج معاشرے میں حقوق حقوق کی رٹ کے نتیجے میں یہ متم خوبیل کہیں کسی قیمت پر نہیں ملتی ہیں، اور اس کی وجہ بدگمانی، بدکلامی، بدنگاہی جیسی گندی اور ناپاک جنس عام ہے۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، حاکم محکوم سے، محکوم حاکم سے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، کارخانہ دار مزدور سے، مزدور کارخانہ دار سے، ڈاکٹر بیمار سے، بیمار ڈاکٹر سے، امام مقتدی سے، مقتدی امام سے اور بالآخر مرید شیخ سے اور شیخ مرید سے بدگمان ہے۔ اور صرف بدگمان نہیں بلکہ ایک دوسرے کے حق میں ہر ایک بدکلام ہے۔ سبب ایک دوسرے کو بے محابا اور بے تحاشا برا بھلا کہہ رہے ہیں۔

آج بھی اگر ہم میں حقوق سے ہٹ کر فرائض کی لگن میں پیدا ہو جائے تو ہماری زندگی آج ہی بدل سکتی ہے۔

ختم نبوت کے نام پر جو کچھ ہم نے کیا یہ ہمارا فرض تھا۔ اب ہمارے سوچنے کی چیز صرف یہ ہے کہ ادائے فرض کی ہم کو توفیق ملی یا نہ ملی۔ اگر مل گئی ہے تو اس پر ہمیں اپنے مولا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بس۔ یہ کوئی حق نہیں ہے جس کے نہ ملنے پر ہمیں کوئی شکایت ہو۔ جو کچھ ہمارا فرض تھا۔ اللہ کی توفیق سے وہ ادا ہو گیا۔ انہوں نے اگر ادائے فرض میں کوتاہی کی ہے۔ تو اس کی باز پرس ان سے ہوگی اور وقت آ رہا ہے کہ ان کو اس پر ندامت ہوگی۔ مگر

اس وقت یہ ندامت مفید نہ ہوگی۔ اس لئے نتائج سے ہٹا
کر صرف فرائض پر نظر رکھیے۔ یہی ایک مسلمان کا کام ہے۔ لیجئے
اب ملاقات ختم۔ اب رخصت ہوتا ہوں۔

والسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۲۷ جنوری ۱۹۵۴ء

الطفیل کی شخصیت . دعوت کا پر آشوب زمانہ . الطفیل کی مکہ میں آمد . وفد قریش کی الطفیل سے ملاقات . ملاقات کا پس منظر طفیل کا غیر ارادی طور پر قرآن سننا اور لٹو ہو جانا . طفیل کی حضور ﷺ سے ملاقات . دعوت اسلام . معوذتین کی تلاوت اور طفیل کا اسلام کے لئے شرح صدر مسلمان ہوتے ہی اسلام کے داعی راہ دعوت کی تنگنائی . البوہرہ طفیل کی دعوتی محنت کا پہلا نتیجہ ہے . دعوت کی راہ میں رکاوٹیں اور داعی کی مالیوسی نبوت کی تسلی بخیر کے داعی کو خود خیر الناس ہونا چاہیئے . دعوت اور دعایت ۔

مکرمی - زاد مجدکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

دل بے چین ہو کر رہ جاتا ہے جب تاریخ میں اسلام کی خاطر صحابہ کی قربانیاں پڑھتا ہوں . شخص نہیں بلکہ ایک عظیم المرتبت شخصیت ہے . الطفیل نام ہے . دوس قبیلہ سے منسوب تعلق ہے . ذوالنور لقب ہے . ابن اسحاق نے سیرۃ میں اور ابن سعد نے طبقات میں جو تفصیلات بتائی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بااخلاق ، ہوشیار اور بلند پایہ شاعر تھے . بنی کریم سے ابھی ملاقات مکہ ہی میں ہوئی تھی . جس سال یہ مکہ میں آئے وہ نبوت اور دعوت نبوت کا بڑا پُر آشوب سال تھا . پُر آشوبی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کی آمد و قریش نے ان سے ملاقات کے لئے ایک وفد تیار کیا . ملاقات کا پس منظر اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ طفیل کو کاشانہ نبوت پر جانے سے

روکا جائے۔ ورنہ طفیل سے ملا اور بیٹھتے ہی یوں برسا۔

”جناب آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ کو مقامی حالات کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھئے اس آدمی نے ہمارا ناطقہ تنگ کر دیا ہے ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ ہمارے نظم کو پا مال کر دیا۔ منہ سے نکلی ہوئی بات جادو اثر ہے۔ باپ بیٹے کو بھائی بھائی کو، شوہر بیوی کو چھوڑ رہا ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ اور آپ کی قوم پر اثر نہ پڑ جائے۔ اس لئے نہ ان سے بات کیجئے اور نہ ان سے کچھ سنئے!“

خود طفیل کا بیان ہے کہ قریش نے میرے اتنے کان بھر دیئے کہ میں اپنی جگہ طے کر چکا تھا کہ نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ آپ سے کچھ سنوں گا۔ حد ہے کہ میں مسجد میں گیا۔ تو اس خطرہ کے پیش نظر کہ کہیں کان میں نبوت کی آواز نہ پڑ جائے۔ میں نے کان میں روٹی رکھ دی۔ میں چاہتا تھا کہ دہان نبوت سے نکلی ہوئی بات کان میں نہ پڑ جائے۔ مگر قدرت کے کھیل عجیب ہیں۔ ایک روز صبح تڑکے مسجد میں گیا۔ دیکھتا ہوں کہ کعبہ کے پاس ذات نبوت کھڑی نماز میں مشغول ہے۔ میں بھی آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے یونہی کچھ باتیں کان پر ڈالیں۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا ہوا۔ اب میرا فیصلہ یہ تھا کہ یہ بلند پایہ شاعر معلوم ہوتے ہیں۔ اپنی بھی شاعر ہیں۔ سنیں تو سہی۔ کام کی بات ہوگی مان لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔

طفیل کہتے ہیں کہ میں مسجد میں ہی ٹھہرا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں پیچھے پیچھے ہولیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔

میں بھی آپ کے ساتھ گھر پہنچ گیا۔ سب سے پہلی بات جو طفیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہی یہ تھی: جناب عالی! آپ کی ذات اور آپ کی دعوت کے متعلق میرے سے بہت کچھ کہا گیا۔ لوگوں نے اتنا ڈرایا تھا کہ میں نے اپنے کانوں کو آپ کی آواز کیلئے بند کر لیا تھا۔ اب خدا نے مجھے آپ کی آواز سنا دی ہے۔ فرمائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے دعوت اسلام پیش کی اور کچھ قرآن سنایا۔ ابوالفرج اصفہانی نے بحوالہ ابن کلبی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے سورہ اخلاص اور معوذتین کی تلاوت کی۔ سننے کے بعد طفیل سے نہ رہا گیا۔ ان کا تاثر خود ان کے الفاظ میں یہ تھا:

فَلَمَّا دَخَلَهُ مَا سَمِعَتْ قَوْلًا قَطَّ احْسَنَ مِنْهُ وَلَا اَمْرًا
اَعْدَلَ مِنْهُ

خدا کی قسم! میں نے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ انصاف والی بات کبھی نہیں سنی۔

اس کے بعد کیا ہوا۔ خود کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اور شہادت حق کا فرض انجام دیا۔ مسلمان تو آج بھی پوتے ہیں۔ سننے کی چیز یہی ہے۔ اس عہد میں اسلام قبول کرتے ہی ایک مسلمان کو لا الہ الا اللہ کی عائد کردہ ذمہ داری کا احساس کتنا ہوتا ہے۔ وہ اس کہنے کے ساتھ ہی سمجھتا ہے کہ بس اب میری زندگی میری نہیں ہے۔ طفیل نے بھی یہی سوچ لیا۔ بوئے یا رسول اللہ۔ قوم میں میری چلتی کارماند ہے۔ ان میں واپسی اب طفیل کی واپسی نہیں بلکہ داعی اسلام کی واپسی ہے۔ خدا سے دعا کیجئے کہ حق جل شانہ مجھے کوئی نشانی مرحمت کرے جو میرے لئے دعوت کا کام آسان اور سازگار ہو جائے۔ رسول اللہ نے دعا دی اور فرمایا:-

اللہم اجعلہ لہ ایتہ اے اللہ اس کیلئے کوئی نشانی بنا دے
 طفیل وہاں نبوت سے نکلی ہوئی دعا کی سوغات لے کر وہاں سے چل
 بیٹے۔ اب ان کا رخ داعی کی حیثیت سے قوم کی طرف تھا۔ آبادی کی طرف راستہ
 پر چل رہے تھے۔ راستہ کا کچھ محل وقوع ایسا تھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان
 سے ہوتا ہوا بندی سے نیچے جا کر دوس کی آبادی سے ملتا تھا۔ طفیل اپنی
 آبادی کی طرف چلنے کے لئے اس راستہ پر پہنچے تو پیغمبر کی دعا پیشانی
 کا نور بن کر چمک گئی۔ طفیل کا رخ آبادی کی طرف تھا۔ ابن عبد البر کا کہنا تھا کہ
 طفیل کا جگمگاتا چہرہ رات کی تاریکی میں پوری آبادی دیکھ رہا تھا

بیترائی الحاضر فی ظلمتہ اللیل
 رات کی تاریکی میں آبادی دیکھ رہے تھے

طفیل کہتے ہیں میں نے فوراً اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ۔

اللہم فی غیبر وجہی یا اللہ چہے پر نہیں کسی اور جگہ پر!

یہ بھی طفیل ہی نے بتایا ہے کہ دعا کیوں مانگی۔ فرماتے ہیں کہ اس اندیشہ
 سے دب کر کہ مبادا کہیں لوگوں کے منہ سے نکل جائے کہ دین سے نکل کر
 صورت بگڑ گئی۔ ادھر دعا ہوئی اور روشنی کا چمکارا کوڑے میں آگیا۔ اب طفیل
 جارہے تھے کہ راستہ اتر رہے ہیں اور ان کے کوڑے کا چمکارا آبادی کے
 تماشا ٹی دیکھ رہے تھے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اونٹ پر سوار تھے اور کوڑا
 قندیل کا کام دے رہا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب نور ہو گیا۔ گھر پہنچے
 رات گزر رہی۔ صبح اٹھتے ہی دعوت کا کام شروع کیا۔ مگر پہلے پرائے نہیں اپنے اپنوں
 میں بھی ماں باپ اور اہلیہ کے سامنے اسلام کی سوغات رکھ دی۔ سب سے
 پہلے ابا ملے۔ بولے۔ ابا ذرا پرے رہیے۔ رشتہ ایمان رشتہ رحم سے زیادہ

پیارا ہے باپ بولے بیٹا کیوں؟ بولے اس لئے کہ اعلیت و متابعت دین تھیں۔
 ابا نے کہا بہت اچھا لیجئے خدیجی وینڈ۔ بولے جانیے غسل فرمائیے
 اور کپڑے پاک پہنئے۔ پھر تشریف لائیے۔ طفیل کے ابا نے غسل کیا۔ کپڑے صاف
 کئے۔ واپس آئے۔ طفیل نے اسلام کی سوغات پیش کی مسلمان ہو گئے، بیوی
 سے بھی یہی حالات پیش آئے۔ ان سے غسل کرنے کو کہا۔ مگر داعی حکیم پوتا ہے اس
 لئے بولے ذی النثری کے خطرے میں ہنا کر آؤ۔ ابن شہام کا کہنا ہے کہ دوس
 قبیلہ کے بت کا نام ہے۔ اسی کے نام سے خطرہ تھا۔ خطرے میں پانی کا
 ایک چشمہ تھا۔ بیوی بولی بچوں کا کیا بنے گا۔ طفیل نے موصدا نہ بے باکی سے کہا۔
 کچھ نہیں۔ اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ گئیں، غسل کیا۔ آئیں اور اسلام کی دولت
 سے مالا مال ہو گئیں۔ طفیل نے اس کے بعد قبیلہ دوس میں دعوت کا کام شروع
 کیا۔ مگر سوسائٹی نے طفیل کی دعوت کو دعوت نہیں لکھا سمجھا۔ ناقدری کے
 تنبیہوں سے طفیل کا مقابلہ کیا۔ ابن کلی کا خیال ہے ایک شخص کو مستثنیٰ کر کے
 کسی نے بات نہ مانی یہی مستثنیٰ شخصیت ابوہریرہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے
 ائمہ سے نہیں ہے۔ مگر قیاس ہی چاہتا ہے۔ طفیل ان ہی کو لے کر رسالت
 مآب کی خدمت میں پہنچے اور دوس قبیلہ کی شکایت کرتے ہوئے انکے
 لئے بددعا کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور
 بددعا کی جگہ جو صد ازبان پرائی یہ تھی۔

اللہم اھد دوسا اے اللہ دوس کیلئے ہدایت کرے

کھول دے

مل سے بتا دیا کہ داعی کے ملنے کی چیز برائی نہیں بلکہ اچھائی ہے داعی
 جو اخیر کی دعوت لے کر آتا ہے اسے خود خیر الناس ہونا چاہیے، فعل خیرات ہی

اس کا پیشہ ہونا چاہیے اور اس کو خدا سے انجیر ہی مانگنی چاہیے۔ اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی۔ اپنے لئے کہیے۔

اجعل الحیاة زیادة لى فی کل خیر (مسلم)

اے اللہ زندگی کو ہر خیر میں زیادتی کا ذریعہ بنا دے۔

اور طفیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فہمائش کی — جادُ دعوت دو اور نرمی برتو۔ بخاری میں جو بحوالہ ابوہریرہ طفیل کی آمد کے ساتھ اسی دعا کا تذکرہ ہے۔ وہ شاید اسی وقت کی ہے۔ ابوہریرہ ہی واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ قیاس بھی کہتا ہے کہ ابوہریرہ طفیل کے ساتھ تھے۔ طفیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوس کے متعلق دعا سنی تو بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہ چاہتا تھا۔ نبوت یولی، اے طفیل جہاں تو دعوت کا کام کر رہا ہے۔ اس زمین پر تیرے جیسے بہت ہیں پھر دوس میں آئے اور ہدایات کی سرشاریوں کے ساتھ آئے کام کیا اور خوب کیا۔ تصریح نہیں مگر واقعات کی ترتیب یہی کہتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رنگ لائی۔ بہت سے گھرانوں نے طفیل کی پکار پر لبیک کہی انہیں لبیک کہنے والوں میں حاکم دوس کے صاحبزادے حضرت حذیب بھی تھے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں۔ اب میں مدینے آیا۔ تو دوس کے گھرانے میرے ساتھ تھے۔ ہمدرد اور خندق گزر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ میں دعوت کی کمائی لیکر خیبر میں آپ سے جا ملا۔ وقت گزر گیا۔ حالات نے ایک نئی کڑھالی رکھ دی اور دعوت کی بنیادی ہوئی زمین پر دعایت کی گاڑی چلنے لگی یعنی اسلام نے افراد کی اخلاقی اور اعتقادی اصلاح سے آگے قدم بڑھا کر سیاست و قانون میں رکھ دیا۔ سب ہی کام کر رہے تھے اور ہر شخص اپنے

اپنے فرغ کی تلاش میں تھا۔ ایک روز یہی طفیل بوئے یا رسول اللہؐ کو لکھن
کوڑھانے اور جلانے کے لئے مجھے مقرر کیجئے۔ ذی الکفین دوسرے جتنی کا ایک
بت تھا۔ حضرت جندب کے والد اس کے تنوں پر تھے حکم ملنے پر
روانہ ہو گئے۔ آگ لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔

يا ذا الکفین لست من عبادک
انی حشوت النادی فوادک

اے ذی الکفین! میں تیرے پرستاروں میں سے نہیں ہوں۔ ہماری تاریخ
پیدائش تیری پیدائش سے قدیم ہے۔ میں نے تیرے دل میں آگ بھر
دی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مدینہ ہی میں قیام کیا جتنہ
ارتداد میں حضرت ابوبکر کے ساتھ کام کیا اور ریحانہ میں شہید ہو گئے۔
فَانَا جِلْدِي وَرَأْسِي إِلَيْكَ رَا جَعُودِي
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حدیث الدنیا سلجن المؤمن من کی تشریح۔ مسلمان کے لئے دنیا کے
جیل خانہ ہونے کا مشہور مطلب اور احادیث کی روشنی میں اس کی تردید۔
نیز دگر د کے دربار میں راجی ابن عامر کی تقریر۔ بحثیں پر حرف گیری گمراہی اور
فقہاء پر بے اعتمادی بے راہ روی ہے۔

صدقی! السلام علیکم ورحمۃ اللہ

یہاں کے درو دیوار آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں نہیں بلکہ آپ کے فراق میں۔
مکر کے نہیں۔ پھر روی کے آنسو بہاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ آپ کی داستان سنا
ہی دیتا ہے۔ آج مسٹر غلام محمد نے آپ کی کہانی چھڑ دی۔ آپ کی آمد، آپ کی سہائش
اور آپ کی روانگی غرض آپ کی جیل یا ترا کا ایک ایک گوشہ سنایا اور خوب منے
لے لے کر سنایا۔ میں بار بار اپنی عظیم الفرستی کو درمیان میں آرٹ بنا کر پیش کرتا ہوں
مگر وہ سناتے ہی جاتے ہیں اور روزانہ بعد نماز عصر کھانے پر آپ کا افسانہ چھیڑ
دیتے ہیں۔ خوب آدمی ہیں مگر حرفوں کے بنے ہوئے ہیں۔

دراصل ایک مسلمان کی پوری زندگی اس حیثیت سے جیل کی زندگی سے مشابہ ہے
کہ اس میں بے راہ روی آزادی اور خود مختاری کو ختم کر کے قانون کی پابندی کو لازمی قرار دیا
گیا ہے۔ صحیح مسلم میں جو یہ حدیث آئی ہے کہ الدنیا سلجن المؤمن من جنتہ للکافر
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں کافر کی زندگی آزاد ہے راہ روی اباحت مطلقہ
اور خود رانی کی ہے اور مسلمان اس دنیا میں اللہ کی بندگی، پیغمبر کی طاعت اور اس
کی پیروی لے کر آیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان دنیا میں بحوم لوازل، ابنوہ
زلازل اور احاطہ حوادث کے لئے آیا ہے اور کافر سرفرازیوں، بالادستیوں، نعمتوں

اور آسائشوں سے ہمدوش ہونے کے لئے آیا ہے مسلمانوں کی تاریخ اس کی تکذیب کرتی ہے یا دہڑاتا ہے کہ ربیع بن عامر نے یزدگرد کے دربار میں مسلمانوں کے قاصد کی حیثیت سے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا۔

اللہ نے ہمیں اس لئے روانہ فرمایا کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ انسانوں کی بندگی چھڑا کر خدا کی بندگی پر آمادہ کریں۔ انکو دنیا کی تنگی سے نکال کر کشادگی کی طرف لائیں اور مذاہب کی کجروی اور بے اعتدالی سے نکال کر اسلام کی صراط مستقیم پر لگائیں۔

یقین فرمائیے اللہ نے مسلمانوں کو کافروں کی زمین، مکانات اور مال و اسباب کا وارث بنایا ہے اور ایسی زمین کا وارث بنایا ہے جس پر وہ ابھی چلے نہیں و اور شکم ارضکم و ارضکم تطو وھا۔ انہیں زمین کی خلافت دی ہے اور اقتدار عطا کیا ہے۔ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تم نے پڑھا یا سنا ہوگا کہ

ان الله ذریٰ الى الارض خرائت مشارقھا۔ اللہ نے میرے لئے زمین کو سمیٹا تو میں دغا دیا و ان امتی بیلح ملکھا فروی نے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا میری امت نی و اعطیت الکنزین الہجرۃ البقی کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک (اوکھا قال) (ترندی) میرے لئے زمین سمیٹی گئی اور مجھے سرخ و سفید یعنی سونا اور چاندی کے دونوں خزانے دیئے گئے

اور یہ ارشاد بھی تم نے سنا ہوگا کہ:-

اذا هلك كسری فلا كسری فلا بعد اذا جب كسری نہ ہوگا تو پھر کوئی كسری نہ ہوگا۔ اور جب هلك قیصر فلا قیصر بعد و الذی لغنی قیصر ختم ہو جائے گا۔ تو پھر کوئی بھی قیصر نہ ہوگا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بیدار لسنقن کنوزھا فی سبیل اللہ تم ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ (اوکھا قال) (ترندی)

سوچئے کہ کیا ان ارشادات کی موجودگی میں کوئی شخص یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ دنیا کے مسلمان کے لئے جیل ہونے کا مطلب اس کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔

۱۰ اصل لوگ وہاں نبوت سے نکلی ہوئی بات خود نہیں سمجھتے اور اس کے نتیجے میں یا تو ارشاد ہی کا انکار کر دیتے ہیں اور بلب کی روشنیوں اور پنکھوں کی پواؤں میں بیٹھ کر عیش پر حرف گیری کرتے ہیں یا پھر جنہوں نے ارشادات کے معانی کو سمجھا ہے یعنی فقہاء ان کے علم کو اپنے خود ساختہ گزروں سے ناپنے لگتے ہیں۔ اول سرتاسر گمراہی اور دوسرا سرتاسر خود راہی اور بے راہ رومی ہے۔

اچھا اب آنکھوں میں نیند بھرا آئی ہے دیکھتا نہیں بلکہ زور سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لالٹین کی روشنی بھی مدہم پڑ رہی ہے اسے بھی تیل کی کمی کی شکایت ہے۔ جیل سے تیل غصوا ہی ملتا ہے۔ گھر سے تیل منگا یا کھٹا بٹن میں جو کچھ کھادہ لالٹین کی نذر کر چکا ہوں۔ شاید کھل کو آجائے۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۲ فروری ۱۹۵۴ء

بہ زید بن رومان کی روایتی تحقیق - تراویح اختلاف کا بنیادی نقطہ -
مرسل حدیث کی تعریف - مراسلات مؤطا کا حکم - مرویات مرسلہ کی آئینی
حیثیت - تابعین کو اپنے بزرگوں پر ایسا ہی اعتماد تھا - جیسے ہیں بخاری
اور مسلم پر - روایات مرسلہ میں محدثین کا مذہب -

عزیزم ! السلام علیکم ورحمۃ اللہ

اس وقت تم یاد آئے - عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد چار پائی پر
بیٹھا ہوں - یکایک دماغ میں تمہارا خیال آیا اور خیال کے ساتھ دل میں تمہاری
یاد چٹکیاں لینے لگی - اور یکدم تم سے باتیں کرنے کو جی چاہا تو تمہاری مؤطا
امام مالک کی بہ زید بن رومان کی روایت تنقید یاد آگئی - تمہیں یاد ہوگا کہ تم
نے ایک بار کہا تھا - کہ مؤطا امام مالک کی یہ روایت مرسل ہے - جی چاہا کہ آج کی
صحبت میں تمہیں یہی بتاؤں - پہلے روایت سن لو -

عن مالک عن یزید بن رومان قال : کان الناس یقومون
فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان یثلاث وعشرون رکعة -
او مکا قال - (مؤطا)

یہ جمہور اور ائمہ اربعہ کا تراویح کے زمانہ عمر میں بیس ہونے کے لئے استدلال ہے
اگرچہ زمانہ عمر میں تراویح کا بیس ہونا اس پر موقوف نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ امت میں
اتفاقی ہے کہ زمانہ عمر میں تراویح بیس کتنی یہ ایک تاریخی حقیقت ہے - اس کا منکر
کوئی نہیں اور اس میں امت میں کبھی دو رائیں نہیں ہوتیں -

نواب صدیق حسن خان قنوجی ہوں یا امیر محمد بن اسماعیل یمانی حافظ محمد بن ابراہیم

یمانی ہوں یا قاضی شوکانی یمانی سب اس پر متفق ہیں۔ افسوس کہ میرے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ ورنہ ایک ایک کے متعلق تصریح بنا دیتا کہ سب زمانہ عمر میں بیس ہونے کے اقرار ہی ہیں۔ نواب صدیق حسن خان کے الفاظ تو کوڑہ ذہن میں اب بھی محفوظ ہیں۔ حکیم احمد دین نقشبند نے ایک بار اپنی حیات میں اپنی کچھ کتبیں مدرسہ کو منتقل کی تھیں۔ ان میں نواب صاحب کی ایک کتاب ہدایۃ السائل الی اولیۃ المسائل بھی آئی تھی۔ یہ نواب صاحب کا فتاویٰ ہے۔ اس میں لکھا ہے۔
فالْحاصل انہ ما صح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما هو من سنن عمر
قال العسکری اول من قیام رمضان عمر سنة اربعة عشر۔

چند سطروں کے بعد فرماتے ہیں۔

مقصود آنکہ یازدہ از آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مروی گشتہ و بست
رکعات زیادت عمر بن الخطاب است۔

یہ یا اسی طرح کی عبادت ہے۔

الفرص زمانہ عمر میں تراویح کا بیس ہونا مسئلہ اختلافی نہیں ہے۔

اختلاف تو صرف اس میں ہے۔ کہ خلافت کے اعمال دین میں حجت ہیں یا نہیں جمہور اہل السنۃ صحابہ کے اعمال کو حجت اور ان کی سنت کو سنت اور ان کو معیار حق مانتے ہیں مگر ایک شرذمہ قلیلہ کا دعویٰ یہ ہے۔ کہ صحابہ کے اعمال دین میں حجت نہیں ہیں۔ یاد پڑتا ہے کہ مشہور اہلحدیث عالم امیر محمد بن اسماعیل یمانی نے سبیل السلام میں لکھا ہے کہ خلیفہ راشد کو کوئی ایسا طریقہ رائج کرنے کا حق نہیں ہے۔ جس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا نہ تھے۔

اگرچہ یہ ان کی غلطی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ایک سے زیادہ مسائل میں جمہور اہل السنۃ سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ مگر بنائے نزاع یہی ہے۔ یہ نہیں کہ زمانہ

عمر میں تراویح بیس تھی یا نہیں۔

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زمانہ عمر میں تراویح کا بیس ہونا اس روایت پر موقوف نہیں ہے۔ اس کی تکذیب تو محدثین، مودعیہ کی تکذیب ہے۔ جہاں تک اس روایت پر مٹھارہ کی تنقید کا معاملہ سے درست میں اسی کو سلجھانا چاہتا ہوں۔

محدثین کی اصطلاح میں حدیث مرسل وہ کہلاتی ہے جس میں تابعی اپنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطہ ہے۔ اس کو بیان کئے بغیر بیان کر دے جیسے اس حدیث میں یزید بن رومان نے کیا کہ زمانہ عمر نہیں پایا مگر بتا دیا کہ زمانہ عمر میں بیس تراویح ہوتی تھی۔

یہاں دو باتیں تنقیح طلب ہیں۔

ایک مرسل روایات کی آئینی حیثیت

دوسرے مراسیل موطا کا حکم۔

موطا کے مراسیل کی تک تو محدثین کا فیصلہ ہے کہ موطا کے تمام مراسیل منقطعاً

اور بلاغات متصل اور مسند ہیں۔ چنانچہ علامہ صلاحی فرائی لکھتے ہیں

ابن عبد البر نے مجز چار روایتوں کے تمام مراسیل اور منقطعات

موطا کو باسانید صحیحہ موصولاً ذکر کیا ہے۔ اور ان پیار کے متصل

ہوتے پر بھی حافظ ابن الصلاح نے ایک مستقل تالیف کی ہے

جو میرے پاس موجود ہے۔ اور اس پر خود ان کے قلم کی تحریر

بھی ہے۔

ایک مقام پر حافظ مغلطائی نے دعویٰ کیا ہے کہ دفتر حدیث میں سب سے پہلی

صحیح کتاب موطا امام مالک ہے۔ حافظ مغلطائی کے اس دعویٰ پر حافظ مستقلانی نے

یہ اعتراض کیا کہ چونکہ موٹا میں روایات مرسلہ ہیں۔ اس لئے موٹا صرف امام مالک کو ماننے والوں کے نزدیک ہی صحیح ہے۔ دوسروں کے نزدیک نہیں۔ اس کا جواب تنویر الحواکک میں حافظ جلال الدین السیوطی نے جو دیا ہے وہ ہی سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں۔

موٹا میں جو مراسیل ہیں علاوہ اس کے کہ وہ بلا کسی شرط امام مالک اور ان کے ماننے والوں میں حجت ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی حجت ہیں کیونکہ ہمارے یہاں جب مرسل کا کوئی موبید موجود ہو تو وہ حجت ہے اور موٹا میں کوئی مرسل روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کا ایک یا ایک سے زیادہ موبید موجود نہ ہو۔ (تنویر الحواکک)

یہ تو مراسیل موٹا کی بات ہے۔ اور جہاں تک مرسل روایات کی آئینی حیثیت کا تعلق ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ تیسری صدی سے پہلے مرسل روایات مسند کی طرح قابل حجت سمجھی جاتی تھیں۔ تیسری صدی کے شروع میں محدثین میں حدیث مرسل کے بارے میں اختلاف رونما ہوا۔ کچھ نے اس کو حجت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ نے اس کا درجہ مسند کے بعد رکھا اور کچھ نے اس کو مسند پر ترجیح دی۔

سب سے پہلے امام شافعی نے مرسل روایات پر کلام کیا ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد اپنے خط میں جو انہوں نے اہل مکہ کے نام لکھا ہے۔ اور جس میں انہوں نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد کا تعارف کرایا ہے اور جس کے انتسابات مشہور اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان نے الخطہ میں درج کئے ہیں۔ لکھتے ہیں۔

مرسل حدیثوں سے گذشتہ علماء جیسے سفیان ثوری۔ مالک بن انس اور اوزاعی استدلال کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امام شافعی آئے اور انہوں نے اس پر گفتگو کا دروازہ کھولا اور احمد بن حنبل وغیرہ نے اس موضوع پر ان ہی کی پیروی

کی ہے۔ لہذا جب کوئی مسند روایت مرسل روایت کے خلاف موجود نہ ہو۔
تو ایسی صورت میں مرسل روایت کو اپنایا جائے گا۔

لیکن الآمدی نے امام شافعی کے متعلق یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایسے مراسلات ہیں جن کے ارسال کرنے والے کے متعلق یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ارسال ایسے لوگوں سے نہیں کرتا جن میں بہالت نہ ہو۔ تو اس قسم کے لوگوں کی روایات قابل قبول ہوں گی۔

اس کا مطلب یہی ہے کہ قابل اعتماد لوگوں کی روایات چاہے وہ اس کی سند نہ بتائیں۔ لیکن ان کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے بے سوچے سمجھے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ کیونکہ غالب امید ایک مستدین متقی اور پرہیزگار آدمی سے یہی کی جاسکتی ہے کہ اپنے آپکو مطمئن کر لینے کے بعد ہی اس بڑی ذمہ داری کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ یقیناً یہ ایک حیثیت سے افتراء علی اللہ ہے اور قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر افتراء علی اللہ کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ جن بزرگوں کی عدالت مسلم ہو ان سے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ یہ کھلا ہوا ایک عقلی قانون ہے اور اسی بنا پر مرسل روایات کو عموماً حجت قرار دیا جاتا ہے۔ یاد پڑتا ہے کہ الآمدی نے لکھا ہے۔

والمختار قبول مراسیل العدول مطلقاً۔

بتایا جائے کہ یزید بن رومان ثقہ اور عادل ہے کہ نہیں۔ ان کی عدالت پر عرف گیری مسند روایات کی بربادی ہے۔ یہ اس موضوع پر تیسری صدی کے ارباب حدیث کے نظریہ کی توضیح ہے۔ ورنہ دوسری صدی کے محدثین یعنی تابعین کے یہاں تو اس موضوع پر کبھی دو رائیں نہیں ہوئی ہیں۔ چنانچہ امام محمد بن جریر طبری کے حوالہ سے حافظ ابن عساکر نے نقل کیا ہے۔

ان التابعین اجمعوا باسراهم علی قبول المراسیل

اور یہ بھی لکھا ہے کہ دوسری صدی تک اس کا تابعین میں سے نہ کسی نے انکار کیا اور نہ ہی ائمہ میں سے کسی سے اس کے خلاف کوئی نکیر ثابت ہے۔
مصنفین صحاح میں سے صرف امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں تصریح کی ہے کہ مرسل روایات حجت نہیں ہیں۔ لیکن یہ تمام اہل باب صحاح کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے۔ امام ابو داؤد کے متعلق آپ سن آئے ہیں کہ

جب مسند مرسل کے خلاف نہ ہو اور مسند موجود نہ ہو تو مرسل سے استدلال کیا جائے گا۔

بلکہ حافظ ابو الفرج ابن الجوزی نے اپنی مشہور کتاب التحقيق فی احادیث الخلاف میں اور محدث خطیب بغدادی نے الجامع فی آداب الراوی میں امام احمد سے یہاں تک نقل کر دیا ہے کہ

لبسا اوقات مرسل روایت مسند سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے۔
(شرح نقایہ ص ۲۰)

اور تو اور متاخرین میں سے حافظ ابن حزم ظاہری تو یہاں تک فرما گئے۔

ایسے مراسیل جن کی پشت پر اجماع ہو۔ جو قرناً بعد قرن نقل ہو کر آ رہی ہو۔ اس کے لئے کسی بھی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعہ کے ہونے کے لئے اس مرسل کا ہونا اور نہ ہونا دونوں یکساں ہیں۔

(توجیہ النظر)

آئیے اس ترازو میں بیزید بن رومان کی روایت کو تول کر دیکھ لیجئے۔ کیا اس کی پشت پر سیزدہ صد سالہ امت کی اجماعی قوت نہیں ہے۔ کیا یہ قرناً بعد قرن نقل ہو کر نہیں آ رہی ہے؟ بتلایا جائے کہ کیا اسکی حیثیت لادھیتہ لوارث سے کچھ بھی

مختلف ہے۔

اگر یہ بغیر سند کے صرف اس لئے مقبول ہے کہ اس کی پشت پر امت کی اجماعی طاقت ہے۔ تو بتلایا جائے۔ کہ یزید بن رومان کی روایت کو درجہ پذیر مائی کیوں نہیں ہے؟ یہ تو مراسلات تابعین ہیں۔ ان کا تو مقام ہی بالابہ آج تو خود مراسلات علماء بھی حجت ہیں۔ بتلایا جائے۔ کہ آج بھی بخاری و مسلم وغیرہ کی متصل روایات کو ہم جو صحیح مانتے ہیں تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ صرف ان ائمہ کی دیانت پر اعتماد ہی کی وجہ سے ان کو صحیح کہا جاتا ہے۔ حافظ محمد بن ابراہیم الذہبی کہتے ہیں۔

اعلم ان اقوی المراسیل ما ارسله العلماء من احادیث

هذه الكتب

اللہ اکبر! ہم اگر کہیں کہ یہ کتاب امام بخاری کی تصنیف ہے یہ تو صحیح ہے حالانکہ یہ بات ہم دس صدیاں گزرنے پر لوگوں کو بتلا رہے ہیں اور یزید بن رومان اگر پہلی ہی صدی میں صرف چند سال پہلے کی بات بتائیں کہ یہ کام زمانہ عمر میں ہوتا تھا تو یہ غلط ہے۔ چاہے یزید نے حضرت عمر کے پوتوں عبید اللہ اور سالم کے سامنے ہی زانوئے شاگردی نہ کیا ہو۔ اور چاہے وہ عالم ہوں، کثیر الحدیث ہوں اور ثقت ہوں مگر منظور نہیں۔ فان اللہ والی اللہ المشتکی۔

اسی قسم کے اختراعی قواعد کے نتیجے میں متعدد مسائل میں ائمہ مجتہدین اور فقہاء سے کٹ کر نئے نئے فرقوں کی بنیاد پڑ گئی ہے۔

سچ یہ ہے کہ تابعین کو اپنے بزرگوں پر ویسا ہی اعتماد تھا۔ جیسا کہ صاحب شکوۃ اور صاحب مصابیح کی صحاح سننے کے بولغین پر تھا۔ اور جس طرح انہوں نے حدیثوں کو اپنی کتابوں میں صرف اپنے بزرگوں کے اعتماد پر بلا سند یہ کہہ کر کہ

وان كان نقله وانه من الثقات كالاستاد

درج کر دیا ہے۔ اسی طرح تابعین نے اپنے اساتذہ کی روایات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آخر یہ کونسا انصاف ہے کہ ہم تو اپنے اساتذہ پر اعتماد کریں۔ اور تابعین سے اپنے اساتذہ پر اعتماد کی توقع نہ رکھیں۔ ہمارے مرادیل تو مقبول ہوں اور تابعین کے مرادیل مردود ہوں فیاللاسف ویا للعار لیجئے اب وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ ختم کرتا ہوں۔

والسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ

ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ

۲۹۷
۴ فروری ۱۳۵۷ھ

رہائی کی تاریخ اور پھر قید کی توسیع۔ جیل کی زندگی میں بے فکری، علاقے کی کثرت غم و الم کا سامان ہے۔ عزت کی برکتیں، دنیا سے بحیثیت دنیا کے بے تعلقی اور دل میں اللہ کی لگن، ایمان کامل ہی دل کی راحت کا ضامن ہے۔ جیل میں قیدیوں کی قید کا پس منظر۔ اگر جیل میں آنا ہی سزا ہے۔ تو مجرم اور غیر مجرم میں کیا فرق۔ جیل میں قیدیوں کی زندگی کی تصویر۔ اگر اسلام کے صرف فوجدار ہی حصہ کو اپنا پایا جائے تو جیلیں اتنی فیصدی خالی ہوتی ہیں۔ اسلام کی خاطر چراغ آندہ و روشن ہو کر بھڑک بھی گیا۔

عزیز من! اسلام عظیم و رحمت اللہ وبرکاتہ

جی چاہا کہ تم سے کچھ دل بہلاؤں۔ کیا کہوں ایک بجا تھا۔ آسمان نکھرا ہوا تھا چمکتے آفتاب کی نیز کرنوں میں دیوار پر بیٹھا سرمائی سلوٹوں کو کھول رہا تھا۔ میری نگاہ سامنے جیل کی دیوار پر بیٹھی ہوئی چڑیوں کے تماشے میں تھی۔ کبھی وہ سطح دیوار پر آتیں اور کبھی جیل کی کوٹھڑیوں میں گھس جاتیں۔ پھر اٹھتیں۔ ادھر ادھر اڑتیں۔ جیل کی دیواروں سے گزر کر واپس آ جاتیں۔ ان کی اسی آزادی سے اپنی نظر بندی کا خیال آیا۔ اور اسی خیال میں ڈوب کر رہ گیا۔ اور سوچ ہی رہا تھا کہ ہے رشک کیوں یہ ہم کو سرفار و بیکہ کر دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار و بیکہ کر

پھر تاریخ کے بعد رہا ہو کر کیا کرونگا۔ کہاں جاؤنگا۔ لوگوں کو کیا سناؤنگا۔ اور ان سے کس چیز کا مطالبہ کرونگا۔ اس وقت مشکلات کیا ہیں۔ وقت کے سوالات

کہا ہیں۔ میں اندر کیوں آیا تھا۔ اور باہر کیوں جا رہا ہوں۔ اگر میرا آنا کسی مقصد کی خاطر تھا تو جانا کیوں؟ دماغ میں جانے کے خیالات کیوں چٹکیاں لیتے ہیں کیا اس لئے کہ جا کر کچھ کرنا ہے۔ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ انہیں خیالات کی ادھیڑ میں تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ آگے آگے کرنل فخر الدین اور پیچھے راجہ صاحب۔ ہیڈ کلرک وغیرہ ہاتھوں میں کچھ کاغذ لئے آئے۔ حالات کیسے ہی خوشگوار ہوں یا ناخوشگوار مگر کرنل صاحب اپنی خاص ادائیگیں رکھتے ہیں۔ میں کاغذات کو دیکھ کر متحیر رہا ہوا۔ رہائی کا بھوت دماغ پر پہلے ہی سے سوار تھا کاغذات کی نمود نے ایک تلاحم پیدا کر دیا۔ کچھ حیرت سے اور کچھ تعجب سے آنند گان کے چہروں کو پٹھنے میں لگ گیا مگر

شمع خاموش کو فانوس کی حاجت کیا ہے

چمکنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کرنل صاحب نے

خوش تر آں باشد کہ سرد لبراں

گفتہ آید در حدیث دیگر اں

کی طرح ڈالتے ہوئے چو لھے پر رکھی ہوئی دیگچی کے متعلق پوچھ لیا کہ کیا پک رہا ہے۔ ہم دلبراں نظم و نسق کی ایک ایک ادا کے محرم راز ہو چکے تھے۔ بھانپ

گئے کہ اسرار کی منادی سر بازار ہونے والی ہے وہ تو ہے

ماون تو ہے عقل کا دستہ پالسی کا

کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ مگر یہاں معاملہ اور تھا گو یا ہے

لیکن ادھر تصور جانا نہیں کسی کا

مانا کہ نظر بند ہیں لیکن سے

زباں ہے اگر ناتوانی سے بند

مرے دل پر نہیں معنی کے در بند

کھل گئے اور یوں گویا ہوئے کہ لو دستخط کرو۔ دستخط کا نام سنتے ہی اپنے طوطے اڑ گئے
 قلم لیا۔ شرم سے گڑ گیا۔ گھڑوں پانی پڑ گیا۔ جو نام سب سے بڑے نبی اور سب
 سے اونچے ولی کے ناموں کا مجموعہ یعنی محمد علی۔ اس کے پہلے ہی لفظ نے زبان
 قلم پر آنے سے یہ خیال کر کے انکار کر دیا۔ کہ رہائی کی خاطر شاید یہ پیکٹ ہو رہا
 ہے۔ کہ یکا یک ہجوم عام میں نگاہ نے پیشانی کو دیکھا۔ تو

یہ نظر بندی نکلی نورِ سحر دیدہ ٹائے ہوش اب جا کر کھلے
 پتہ چلا کہ رہائی نہیں بلکہ نظر بندی کی توسیع ہے سہ

سنحی دار کو حکم نظر بندی ملا

کیا کہوں کیسے رہائی ہونے ہوتے رہ گئی۔ آپ کہیں گے کیا خوب پیوند لگایا ہے
 میں کہوں گا کیا خوب اظہارِ حقیقت ہے۔ دل باغ باغ ہو کر بلیوں اچھلنے لگا۔
 ساری الجھنیں ختم ہو گئیں۔ خیالات میں جس قدر گلچٹیاں تھیں اب ایک ایک
 کر کے خود بخود کھل گئیں۔ بارگاہ اقدس سے پر امید ہوں۔

امتحان سخت ہی پر دل مومن ہی وہ کیا جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں

ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوہ نہ گلہ اہل تسلیم و رضا کا تو یہ دستور نہیں

اب تو یہی کہتا ہو کہ خداوند اتیری رضا مطلوب اور تیری پسند مقصود ہے۔ جو ہر ایک

شعر خدا سی ترمیم سے میرے محسوسات کی ترجمانی کرتا ہے۔

اپنی عزت مجھے مطلوب ہے لیکن انکو نہیں منظور تو پھر عجیب کو کبھی منظور نہیں

اوروں کا پتہ نہیں مگر میں تو یہی محسوس کرتا ہوں کہ وقت گزر رہا ہے۔ معاش کی
 ساری الجھنوں سے آزاد ہوں۔ چائے تین وقت اور کھانا شاندار صبح و شام مل جاتا
 ہے۔ زندگی کی ساری آسائشیں یہاں جمع ہیں۔ سب سے بڑی آسائش اور سب
 سے بڑی نعمت جو باہر کسی قیمت پر نہیں ملتی۔ وہ خلوت اور تنہائی ہے۔ اور گویا

بقول حضرت جوہرؒ

تنہائی کے سب دن ہیں اور تنہائی کی سب راتیں

اب ہونے لگیں خلوت میں ان سے ملاقاتیں

تو سیح آنے سے پہلے بھی خلوت تھی۔ مگر ایسی تھی۔ اب تو واقعی سہ

تنہائی کے سب دن اور تنہائی کی سب راتیں ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے۔

اب دل میں باہر جانے کی وہ بھڑک نہیں جو یکم فروری سے پہلے تھی۔ اب تو یوں

محسوس ہو رہا ہے۔

میں تیرا گھر سمجھ کے سر راہ گر پڑا دیکھا جو اسٹکھ آٹھا کے تو دروازہ دور تھا

تجربہ یہی ہے کہ علاقے کی کثرت جس قدر ہوگی اسی نسبت سے سامان غم و الم بھی بڑھتے

جائیں گے۔ امن و عافیت تو بس خلوت میں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا خوب کہا ہے سہ

دل تعلق بڑھا کے پھپھتا یا پاؤں پھیلا کے ہاتھ ملتا ہے

اگر جلوت صالحہ نہ ہو تو سارا وقت دوسروں کی عیب چینی اور نقص جوئی میں گزرتا

ہے اور اپنی کمزوریوں، خطا کاریوں کی طرف خلوت میں بھولے سے بھی توجہ نہیں

ہوتی۔ آہ سہ میری نسبت جو ارشاد ہلاوہ میں نے سنا یہ تو کہیے اپنی نسبت

آپ کی کیا رہے ہے۔

انسان کی نسبت سب سے زیادہ صحیح رائے خود اس کا ضمیر قائم کر سکتا ہے کیونکہ

وہ اس کی اصلی کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے۔ میں ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتا

ہوں۔ لیکن خود اپنے ضمیر سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔

نہ پھول اس پر کہ یہ اور وہ تجھے ایسا سمجھتا ہے

تو اے دل اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے

دل کا معاملہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ہے اصل میں خود کمزور ہوں۔ ورنہ اخلاق کی

صفائی، تزکیہ نفس صرف گوشہ نشینی سے حاصل نہیں ہوتی۔ اصل چیزوں کی بے تعلقی اور اس کا مدار عمل پر ہے۔ اچھی باتوں کی داد دینے والے بہت سے مل جاتے ہیں۔ دل سے ماننے والے ان پر عمل کر کے دکھانے والے کم ہی ہوتے ہیں۔

حرص دنیا سے نہیں ہر صاحب عزت بری خالقا ہیں اور ہیں اور دل کا کونا اور ہے
مرحت گفتار کو سمجھو نہ اخلاقی سند خوب کہنا اور ہے اور خوب ہونا اور ہے

بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عزت میرے لئے راحتوں کا سامان ہے اور اسمیں بھی میری ہی کمزوری کا وارہ چھپا ہوا ہے کہ نفس کی راحتوں کے سامان تلاش کرنا ہوں۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ مجھ میں اور بزرگوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ وہاں خلوت کی اسلئے تلاش ہے کہ اسمیں نفس کی ناگواریاں سمٹی ہوئی ہیں۔ اور اب اسلئے مطلوب ہے کہ اس میں لذتوں کا سامان ہے۔ سکون دل اور اطمینان خاطر کا راستہ خلوت نہیں اسکی شاہراہ اور ہے۔ سارے ولیوں کا سمجھا یا ہوا راستہ یعنی دنیا سے بحیثیت دنیا کی بے تعلقی و بے زاری اور دل میں کسی کی لگن۔ ہاتھ پیر چلیں پھریں مگر دل میں انگلیٹھی دکتی رہے۔ جو اہل دنیا کا رخ کرو گے۔ سکون خاطر کبھی نہ ہوگا۔ شریک غفلت بہت سے ملتے شریک عبرت کوئی نہ ہوگا۔ صدیوں پیشتر اسکی منادی کر دی گئی۔ کہ اطمینان و راحت دل صرف ان لوگوں کا حصہ ہے۔ جو ایمان کامل رکھتے ہیں۔ اور اپنی بد عملیوں سے اپنی ایمان کو نہ تنگ آؤ نہ نہیں بناتے۔

نیکی کی طرف رخ ہو یہی ناموری ہے کھوٹے کو جدا کر دے وہی بات کھری ہے
جوہر کی آواز بھی اس آواز حق کی صدائے بازگشت ہے۔

سوز دروں سے جل بھینو لیکن دھواں نہ ہو ہے درد کی یہ شرط کہ لب پہ فغاں نہ ہو
مرد لبر ان کچھ حدیث دیگر اس ہی میں خوش تر و خوشگوار تر ہوتا ہے۔ اور استاد غالب اپنی زبان میں فرماتے ہیں۔
ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ببادہ و ساغر کہے بغیر

سنتے ہیں۔ قدیم صوفیہ میں ایک فرقہ ملا متیہ تھا۔ ظاہر خراب باطن آراستہ، وضع زندانہ اور صورت مستاد، لیکن اعمال زاهدانہ اور سیرت فقیرانہ۔ جیل بھی ایک چھوٹے پیمانہ پر عالم صغیر ہے۔

یعنی عالم کبیر میں جو کچھ بھی ہے۔ سب کا نمونہ انگریز کی لبساتی ہوئی اس نگری کے اندر موجود ہے کم از کم ضلع سیالکوٹ کا تو اسے ایک زندہ عجائب خانہ سمجھ لیجئے۔ ہر نوع، ہر قماش۔ ہر نمونہ کے انسان کو اس ننھی سی دنیا میں آکر دیکھ لیجئے۔ گویا یہاں انسانیت بکھری ہوئی ہے۔ سب کے باطن، سب کے اخلاق، سب کمالات یہاں کے یونیفارم کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں۔ مہا قراق، مہا ڈاکو، قاتلوں کے راجہ، چوروں کے گردوں کے گروپ میں وہ بے گناہ چہرے بھی ہیں۔ جو سوچ کی کڑوں سے شرمنا جائیں۔ اور جن میں ابھی تک ماں کے دودھ کی آب باقی ہے۔

بدل جائیگا انداز طبائع دو گردوں سے نئی صورت کی خوشیاں اور نئے سامان غم ہونگے یہاں لباس کی سادگی۔ رہائش کی سادگی، خوراک کی سادگی کو دیکھ کر ملازمینوں کا تصور آ جاتا ہے۔ مگر یہ نہ سمجھ لیجئے کہ یہ ملازمتی ہیں۔ شبیہ صرف ظاہر میں ہے۔ کردار اور اعمال میں ہرگز تشبیہ نہیں ہے باطن کا حال سب کا خدا کو معلوم ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جیل کے قانون کا پس منظر کیا ہے۔ عقوبت و قصاص یا اصلاح و تہذیب۔ اس نگری میں زندگی کے جو تقوش پائے جاتے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے کوئی پس منظر مقرر کرنا اذیس مشکل ہے۔ بیشک یہاں مناظر کا لطف عمدہ ترین کھانوں کی لذت بہترین نعمتوں کا مزہ، شیریں پھل اور ٹھنڈے پانی کی روح افزائی، بہتی ندیوں کے کناروں کے دلربا سائے، حور و شہوئی اور مسلمان روپوں کی رفاقت نصیب نہیں ہے مگر اس میں سزا اور عقوبت کا تصور ہی کیا ہے۔ جیل سے باہر بھی کتنے ناکردہ گناہوں کی زندگیاں ان سے محروم ہیں۔ اگر یہی سزا ہے۔ تو مجرم اور غیر مجرم میں کیا فرق؟ ذرا غور سے دیکھو کہ یہاں معیشت کا معیار خواہ کتنا سادہ ہے۔ مگر بے فکری سے کھانے کیلئے روٹی۔ پہننے کیلئے کپڑے، رہنے کیلئے مکان بغیر بے جملے ملتا ہے۔ اے کاش حکومت باہر غریبوں، اندھوں، ابا بچوں، لنگڑوں، بوڑھوں اور بے کاروں کیلئے جیل ہی جیسی معیاری معیشت کا انتظام کر دے۔ یا کم از کم ان ہٹے کٹوں سے قوم کیلئے کوئی مفید کام کرائے۔ تم یہ سن کر حیران ہو گے، کہ کوئی جیل خانہ بھی خود کفیل نہیں ہے۔ بلکہ چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کا بوجھ عوام کی جیبوں

پر پڑتا ہے۔ لیجئے جرم کون کرتا ہے۔ اور جرم نہ کس کو ہے۔ مجھے ہی لے لیجئے۔ کہ میں
ناکردہ گناہ کے جرم میں اندر پڑا ہوں۔ کوئی اصولی حکومت ہو تو مجھ پر عدالت میں مقدمہ
چلائے جرم ثابت ہو جائے۔ تو تختہ دار پر لٹکا دے۔ مگر داد دیجئے اس بے عقلی کی کہ اندر رکھے
ہوئے ہیں۔ اور پورے ۵ روپے ماہانہ خرچ کر رہے ہیں۔ اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ
اسلام اپنانے میں بڑی راحت ہے۔ سچ کہتا ہوں۔ آج اگر صرف فوجداری عدالت میں
اسلامی قانون اپناتے تو جیلیں اتنی فیصدی خالی ہو جاتی ہیں۔

یہ واقعہ ہے کہ یہاں ۸۰ فیصد قیدی فوجداری الزامات میں آئے ہیں۔ اگر آج کچھ نہیں
پاکستان میں صرف فوجداری الزامات کی حد تک اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو میں بلا خوف
تردید کہہ سکتا ہوں۔ کہ جیل کی ۸۰ فیصدی آبادی گھٹ جائے اور بالفاظ دیگر ۸۰ فیصدی
حکومت کو مالیاتی شعبے میں اخراجات کی بچت ہو۔ اس سے بھی آگے ترقی کر کے کہتا ہوں کہ
عوام سے ۸۰ فیصدی بوجھ ہٹ جائے۔ مگر کیا کہوں اور کس سے کہوں۔ بھلا ان اسلامی
آئین کے ڈھنڈورچیوں کو کون سمجھائے۔ وعدہ تو کرتے ہیں مگر

یقین آنے کو تو آجائے تیرے ہڈ پیمان کا نبیری آنکھ لے وعدہ بت شکن کچھ اوڑھتی ہے
کن کن صبر آنہ مائیوں کے بعد آرزوؤں کی یہ کلی کھلی تھی۔ کہ اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن،
اسلامی ثقافت، اسلامی روایات اور اسلامی معاشرت کو گونہ آزادی نصیب ہو۔
کس زور کی لڑائی تھی اللہ کے شکش

بیشک دستور میں اسلام کی خاطر کچھ دفعات کا اضافہ ہوا ہے
پر اس مرحوم کی بوئے کفن کچھ اور ہی کہتی ہے

خوب کہنے کی حد تک تو میں بھی خداوندان پاکستان کی بڑھ بڑھ کر داد دیتا ہوں۔ مگر
خوب کہنا اور ہے اور خوب ہونا اور ہے

کیونکہ حکومت کے کردار کا منظر ہی عوام ہوتے ہیں۔ اکبر کا ایک شعر ذرا سی ترمیم سے حالات

کا نقاش بن جاتا ہے۔

باتوں کو تم نہ جانچو پیلک سے مل کے دیکھو

کیا ہو رہا ہے آخر کیسی گز رہی ہے

یہ شاعری نہیں بلکہ واقعات کی ترجمانی ہے۔ اقبال نے جو دُعا مانگی تھی کہ

ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے

چمن کے درے درے کو شہید جستجو کر دے

وہ آدھی تو پوری ہو گئی۔ اسلام کی خاطر چراغ آرزو روشن ہو کر بھڑک بھی گیا۔

لیکن ابھی اسلام کو ضرورت ہے۔ شہیدان جستجو کی میں دور نکل گیا۔ بتانا یہ چاہتا

ہوں۔ کہ اگر ضابطہ فوجداری کی حد تک اسلام کو اپنا لیا جائے تو جیل کی آباد کاری کی مہم

ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اچھا لو۔ آپ بچوں کے لئے پیاروں کی سوغات، بڑوں کے

لئے سلاموں کی ڈالیاں، اور دوستوں کے لئے دعاؤں کے تحفے لے جاؤ۔ سچ بتاؤ کبھی

یاد بھی کرتے ہو۔ تمہارا متبسم چہرہ ہر وقت لگا ہوں میں کھیلتا رہتا ہے۔ ۲۳ سال

پیچھے الٹی زندگی لگا کر تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو حیران رہ جاتا ہوں۔ اور اپنا اب کچھ

نہ پوچھو۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ